

॥ श्री कृष्ण ॥
 श्रीमद् कलामासकप्रणीत -
 श्री सुवाचिनी पत्रिका
 ॥

श्रीमद्भगवद्गीता
 श्रीमद्भगवद्गीता भा. ६.

पृ. १.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૨૧૮૫ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ એલો દિનિ ૨૫ ૫૩૨૭

વિષય ૪૬૮૬૩ : ૭૨૧

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

श्रीमद्गुलमाचार्यप्रणीता

श्रीसुबोधिनी (तामस) फलप्रकरण

(श्रीमती टिप्पणी, प्रकाश, आदि टीकाओंना आधार टिप्पण
तथा विवेचन सहित सरण गुजराती भाषाभां तथा
श्रीपरिवृद्धाष्टक तेमळ स्फुरत्कृष्णप्रेमामृतम्
ना गुर्जर भाषानुवाद सहित)

भा. २ (अ० २-३ श्रीगोपीगीत सुधा)

अनुवादक तथा प्रकाशक,

ज्योत्साल गोवर्धनदास शाह. એમ. એ.

(એન. એમ. પુસ્તકાલય પ્રાધિક્ષકેન ઓફ બોમ્બે યુનિવર્સિટી,
શ્રીબાળકૃષ્ણપારિતોષિકવિજેતા, શ્રી સૂરદાસજીની કવિતાનાં

અર્થ વિવેચક તથા પુષ્ટિમાર્ગ એટલે શું ? *

વગેરેના કર્તા.)

સર્વ હક્ક કર્તાને સ્વાધીન છે.

ઉત્કૃષ્ટ મુદ્રણાલયમાં, પટેલ. પુસ્તકાલય સંકરદાસે છાપી.

ડે. રીચાર્ડ ગાંધીઓળ—અમદાવાદ.

સંવત્ ૧૯૮૧

વ્રત ૧૦૦૦

શ્રીવલ્લભાજ્ઞ ૪૪૭

પ્રથમા આવૃત્તિ.

કુટુંબ મૂલ્ય રૂ. ૧-૬-૦ (પોષ્ટેજ જુદું.)

॥ अनुक्रमणिका ॥

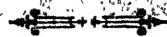
૧	નિર્ગંધ પટલે શું ?	પૃ. ૧-૬
૨	..	
૩	અધ્યાય ૨ જા તાત્પર્યાર્થ (આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ)	૧૦-૧૩
૪	શ્રીગોપીગીતમ્	૧૨-૧૬
૫	શ્રીવ્રજસિમન્તિનીનાં પરમ મંન્યાસ	૧૭-૨૩
૬	ફલપ્રકરણ શ્રીસુબોધિની અ. ૨	૧-૬૯
૭	શ્રી સુબોધિનીનું ફલ-વિગ્રહ અને દીનતા	૭૦-૭૨
૩-૮	ફલપ્રકરણ શ્રીસુબોધિની અ. ૩	
૯	પરિશિષ્ટ	૧૨૭-૧૨૮
૧૦	નોંધ.	૧૨૯-૧૪૨
૧૧	માર્ગીય સિદ્ધાન્તાત્મક શ્રીહરિચરિત્રકૃત લેખ	૧૪૩-૧૪૬
૧૨	શ્રીસુબોધિની-સંસ્કરણિકા	૧૪૭-૧૪૯
૧૩	ત્રિવિધનામાયલીલ્યશ્રીમત્પ્રભુનામગ્નનો	૧૪૯-૧૫૦
૧૪	પરિવૃદ્ધાણકમ	૧૫૧-૧૬૨
૧૬	સ્ફુરત્કૃષ્ણપ્રેમામૃતમ્	૧૬૨-૧૭૧
૧૭	રા. દ્વિતીય તથા તૃતીય અધ્યાયવિષયક ધાંઝ.	૧૭૨-૧૭૬

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ

નિવેદન.

૧૨૧૯૫
૧૧/૬/૮૮ ૭૨૧૧

ભાગ ત્રીજામાં હવે યાદી રહેલા ફલપ્રકરણના ૪, ૫, ૬, ૭ અધ્યાયો આવશે. અર્થાત્ યુગલ ગીત સુધીના સંપૂર્ણ વિષય આવશે. ભા. ૩ ના માટે પણ મારે સંપ્રદાયના ધનિક અને ભાવુક ભગવદ્દીક્ષાને અર્પણ કરવાની ફરજ પડે છે. આ ભાગ બીજા માટે શ્રીયુત પટવારી રણછોડાસભાઈ તથા શેઠ શ્રી ચિમનલાલ ભાતીલાલ સામળખેચરવાળા તરફથી, તથા સ્વયંચ દરજીવનદાસ પુરુષોત્તમના દસ્તદેહના દસ્તદેહના રાવ સાહેબ દરિભાઈ દેસાઈ તથા રા. ભાતીલાલ ગોવિંદલાલ તરફથી-દરજી તરફથી રૂ. ૧૦૦)ની મદદ માટે આશા રાખી તેથી સુદ્ધાનો આરંભ કરી શકાયો હોય. હવે માત્ર છેલ્લો ભાગ યાદી રહ્યો છે તે માટે પણ નાં ઉપર પ્રમાણે દ્રવ્યની સાદાથ મળી આવશે. તે વખતસર ભાગ વૈષ્ણવોના કરકમગમાં મુકી શકાશે. પ્રથમ ભાગનાં પુસ્તકોમાં મારા તરફથી રાકાણી રકમ હજુ પાછી ફરી વળી નથી. એટલે ભા. ત્રીજાના આરંભ માટે બહારથી સાદાથની અપેક્ષા રહે છે. નાં ગ્રાહ તરફથી એ રીતની મદદ ન કરી શકાતી હોય તે સામગ્રી કેટલીક નોકરો લઈને પણ મદદ કરી શકશે.

॥ अर्पणम् ॥

અખિલ ભૂમણ્ડલાચાર્ય શ્રીમદ્વલ્લભાધીશના પૂનીત વંશને અલંકૃત કરનાર, ભક્તિમાર્ગરૂપી કમલના પરિમલને સર્વ દિશાઓમાં ફેલાવનાર, સ્વપિતૃપ્રવર્તિત પથ પ્રચારના સુવિચારક, વાક્યસુધાથી ભક્તોના અંતઃકરણને આકૃષ્ટ કરનાર, અખિલ શ્રીમદ્ ગોસ્વામી બાળકો તથા શ્રીવલ્લભાધીશની અનન્ય આશ્રિત પુષ્ટિ સૃષ્ટિએ ફક્ત માર્મિકઃ કો મરન્દાનામન્તરેણ મધુવ્રતમ એ કવિ ઉકિત અનુસાર શ્રીગુણાધિનીનું ચથાર્થ સ્વરૂપ સમજી શકે છે તેમના કરકમળમાં આ દ્વિતીયભાગ અર્પણ કરવામાં આવે છે. સંપ્રદાયના સાહિત્ય ઉદ્યાનમાં અનેક નાનાં મોટાં વૃક્ષોની રસમંજરીઓ મહોરી રહી છે, અને તેમનો અલૌકિક પરિમલ વૈષ્ણવ સૃષ્ટિમાં વસન્તના અવતારની વધામણી આપી રહ્યો છે. કેટલા સહકારો ખીલી રહ્યા છે અને તેમની શીળી છાયાનો આશ્રય લઈને કેટલાએ અભુગણુ ભક્તવૃન્દ પંચમને લલકારી રહ્યા છે. આ વસન્તના નૂતન અવતાર કળે પણ કેટલા ચૈતન્યના કુવારોએ ઉડી રહ્યા છે ! આભની અટારીમાંથી ફહેવાતી તમિસ્રાનાં મ્પૂર ક્યારનાંએ ઉતરી ગયાં છે, અને પ્રભાતનાં અજવાળાં પ્રગટી રહ્યાં છે. તે પ્રકાશનાં સરોવરોમાં, ચૈતન્યના કુઆરામાં, શાન્તિની કુબ્જેની શીળી છાયામાં, મુંદરના અને મધુરતાની સ્નાતસ્વિનીના ઉપકણ્ડ ઉપર ચિહ્નરવા અને વિશ્રામ લેવાની પ્રિયવૈષ્ણવ ગણુ ! તારી ઇચ્છા થતી નથી ? સંપ્રદાયના સાહિત્યમાં એકેલી વસન્તનાં વધામણાંના ગીતમાં મુકતકણ્ડે તું તારો આલાપ મેળવીશ નહિ ? બહાલા વૈષ્ણવગણુ ! ઉડ જાત્રા થા, ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ય ઘરાનનિબોધત એ ગીતા વાક્યનું રમરણુ કર ! શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યના આદેશોને એકચિત્તથી શ્રવણુ કર ! અને આગસ તથા જડતાને છોડ ! અંધકારનો ત્યાગ કરીને, તેજનાં જળને ઝીલ અને પ્રાચીન ભાવનાને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જીવનમાં ઉતાર, અને શ્રીકૃષ્ણચંદ્રમાં રતિ કરતાં શીખ. એજ છે જીવનનો આદેશ, અને જીવનનું અન્તિમ લક્ષ્ય. તારે માટે પણ આ પ્રયત્ન છે હોં ?

જેઠાલાલ ગોવર્ધનદાસ શાહ.

પ્રસ્તાવના.

આ તામસ ફલપ્રકરણ ઉપરના શ્રીસુખોદિનીનું મુદ્રણ કેવા સંગેગોમાં આરંભાયું હતું તેનું નિવેદન પ્રથમ ભાગની પ્રસ્તાવનામાં કરવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ ભાગની પ્રસિદ્ધિ વખતે અનુવાદકે એવી આશા બાંધી લીધેલી હતી કે શ્રીસુખોદિની માટે ૧૦૦૦ ગ્રાહકો મેળવવા મુશ્કેલ થઈ નહિ પણ એટલે આર્થિક સ્થિતિ નહિ હોવા છતાં આ કાર્યનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. વૈષ્ણવોનો ઘણો વર્ગ સંસ્કૃત ભાષાથી અજાત હોવાથી આવા પરમમાન્ય ગ્રંથનો ગુર્જરભાષામાં અનુવાદ થવા જોઈએ કે જેથી કરીને શ્રીમદ્-આય ચરણની વાક્યસુધાનું પાન કરવા તથા ભક્તિતરસનો આસ્વાદ લેવાને તેઓ ભાગ્યશાળી થઈ શકે. એ હેતુથીજ ગુર્જર ભાષામાં સરળમાં સરળ રીતે અનુવાદનું કાર્ય આરંભાયું છે. આવા ગ્રંથનું મુદ્રણ કોઈ પણ વ્યક્તિ સ્વતંત્ર રીતે કરે તેના કરતાં અમુક સંસ્થા તરફથી અગર શ્રીમદ્ગોસ્વામી બાળકો તરફથી થવું જોઈએ. એમ કહેવાની જરૂર નથી. જો કે શ્રીસુખોદિનીના કેટલાક ભાગના પ્રકાશન માટે છૂટી છૂટી પ્રતિષ્ઠા શ્રીમદ્ગોસ્વામી બાળકો તરફથી થાય છે, પણ તે કેવલ સંસ્કૃતમાંજ જ થાય તો ઘણો વર્ગ તેના લાભ લઈ શકશે નહિ એમ માટે માનવું છે. અત્યારે સંપ્રદાયમાં અન્તઃશુદ્ધિ તથા બાહ્યશુદ્ધિ માટે સાંપ્રદાયિક જ્ઞાનનો વિસ્તાર કરીને ભક્તિની નિર્મળ બાળ્ય સાંપ્રદાયિકોને તથા છતર બાળ્ય સૃષ્ટિને દેખાડવાની પવિત્ર ફરજ સંપ્રદાયના મહારાજશ્રીઓ, ધનિકો, વિદ્વાનો તથા શાસ્ત્રીઓની છે. આપણે આ કામમાં જેટલા પછાત રહીશું, તેટલું આપણું પ્રવૃત્તિબળ ઓછું થશે. અત્યારે યુગો પલટાયા છે. જૂતકાળના ઇતિહાસની કેટલીક બાબતો તરફ અત્યારનો જડવાદનો જમાનો ઢાંકે પીછેઠા નાખવા મથે છે; આપણા ભંડારમાં પડી રહેલા સિદ્ધાન્ત રૂપી મણિઓનું મૂલ્ય એ જડવાદનું જૂત ઓછું કરવા મથે છે અને આપણા સામું ડોળા કાઢીને તે તરફ જોતાં અટકાવે છે. આ જૂતને ફર કરીને જૂતકાળના પડમાં છૂપાઈ રહેલાં અનેક રત્નોનું મૂલ્ય આપણે તપાસવાનું છે. આ ગ્રંથનો આરંભ કંઈક અંશે એ દિશાનો પ્રયત્ન છે એમ સ્પષ્ટ રીતે કહેવાની જરૂર નથી.

પ્રથમ ભાગના નિવેદનમાં મેં ભાગ બીજા માટે નિરાશા દર્શાવેલી અને તે નિરાશાને માટે કારણ પણ હતું. કારણકે વૈષ્ણવો તરફથી તાર્કિકિક આ ગ્રંથને જોઈએ તેવા સત્કાર આપવામાં આવ્યો નહોતો. આથી દ્વિતીય ભાગ માટેની મેટર તૈયાર હોવા છતાં પણ મારે મન સંશયદોલા ઉપર ઝોકા ખાતું હતું, પણ શ્રીમદ્વલ્લભાધીશની પ્રેરણાથી બે ભગવદીય, વિદ્વાન અને સાહિત્યરસિક પ્રેરણાવિત ગૃહસ્થો તરફથી ગ્રંથના આરંભ માટે અપેક્ષિતદ્રવ્યની સાહાય્ય મળી આવી, અને મારી નિરાશામાં આશાનું કિરણ પ્રકાશ્યું. આ બે ગૃહસ્થોના નામભિધાનથી વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ પરિચીત છે, છતાં અહિં આંતરેમની ઇચ્છા નહિ છતાં પણ અલ્પ પરિચય કરાવવાની જરૂર છે. એક ગૃહસ્થ તે આપણા જ્ઞાનવૃદ્ધ તથા વયોવૃદ્ધ ભગવદીય સંપ્રદાયના એક સાક્ષર. મોરબી રેલેટના દિવાન સાહેબ શ્રીયુત રણુ-છાઉદાસ જુન્દાવનદાસ પટવારી બી. એ. એલ. એલ. બી. છે. તેઓ આંગ્રજીભાષામાં નિખ્યુત હોવા છતાં, તેમનામાં સંપ્રદાય માટેની કેટલી ધમશ છે તે એમણે જૂતકાળમાં સંપ્રદાયની કરેલી સાહિત્યસેવાથી સર્વ કોઈ જાણે છે. શ્રીવૈષ્ણવ પરિપક્વ કેટલાક સંચાલકોમાં તેઓ પણ અગ્રગણ્ય હતા; અને તેના માનનીય મંત્રીનાં પદને શોભાવવાને ભાગ્ય-

શાળી બન્યા હતા. વળી તેમણે કેટલાક સમય સુધી “પુષ્ટિસુધા”નામના સાંપ્રદાયિક માસિકના સંચાલક તરીકે પણ કામ કર્યું હતું. અત્યારે પણ રાજ્યકાર્યનો વિષમ ફરજનો બોબો તેમને વહન કરવાનો હોવા છતાં પણ સંપ્રદાયનું હિત સાચવવાને તેઓ કેટલા તત્પર છે તે સૌ કાંઈ જાણે છે. તેમણે આ શ્રીસુબોધિનીના દ્વિતીય ભાગના મુદ્રણ માટે રૂ. ૧૦૦)નું ઉત્તેજન આપીને કામનો આરંભ કરવાને મને પ્રથમ પ્રેર્યો—પણ એટલી સહાયથી કાર્યનો આરંભ થઈ શકે એમ મને જણાયું નહોતું તેથી હું કેટલાક દિવસ સુધી મુદ્રણનું સાહસ કરતાં ખંચકાતો હતો, એટલામાંજ શ્રીવલ્લભાધીશનું પ્રેરકબળ બીજી દિશામાંથી આવ્યું. તે બળ વડોદરાના સુપ્રસિદ્ધ નાગરિક તથા સાંપ્રદાયિક સાહિત્યના રસિક મર્મજ્ઞ ભગવદ્દીય શ્રેષ્ઠી ચીમનલાલ માતીલાલ સામળ બહેચરવાળા તરફથી આવ્યું. તેમણે પણ પોતાં પત્રદારા શ્રીસુબોધિનીના મુદ્રણ કામમાં ઉત્તેજન આપવાને માટે રૂ. ૧૦૦)ની સાહાય્ય કરવા સંબંધીના પત્ર મને મોકલાવ્યો, અને કામ ચાલુ રાખવાને સૂચવ્યું. મારે જણાવવું જોઈએ કે મેં કેટલાક સાંપ્રદાયિક ધનાઢ્ય શ્રીમન્તોને શ્રીસુબોધિનીના ત્રણે ભાગમાં અમુક અમુક સામગ્રી નક્કી લખને ઉત્તેજન આપવા સંબંધી મુંબઈ તથા અમદાવાદમાં પત્રિકા લખી જાઈ હતી, છતાં પણ મને તેમાં કાંઈ પણ આશાનો ચિન્હો જણાયાં નહિ. શ્રીમન્ત વર્ગ તરફથી તથા અન્ય ભાગ્યશાળી વૈષ્ણવો તરફથી જે ઉદારતાની અપેક્ષા રાખી શકું તેમાં હું હતાશ થયો હતા પણ તેવે સમયે શેઠશ્રી ચીમનલાલભાઈએ આ રીતે ઉત્તેજન શ્રીસુબોધિની માટે આપીને શ્રીમદ્ વલ્લભાધીશ તરફ પોતાનો પ્રેમભાવ જે વ્યક્ત કર્યો છે, તથા આ રીતે જે નામસેવા કરી છે, તે માટે હું તેમનો ખાસ ઉપકૃત થઈ છું. શ્રીયુત પટવારીએ તો અનેક રીતે ચત્રં તથા પરાક્ષ રીતે નામસેવા કરી છે, અને તેથી સંપ્રદાયના વૈષ્ણવો તેમના ઉપકૃત છંદ એ વીશિષ્ટ રીતે અહિંમાં જણાવવાની જરૂર નથી. સ્વ હરજીવન દાસ પુરુષોત્તમદાસના દ્રષ્ટકેડના ટ્રસ્ટીઓ રાવસાહેબ હરિભાઈ દેસાભાઈ દેસાઈ બી. એ. એલ. એલ. બી. તથા ભગવદ્ધર્મપરાયણ શ્રીયુત માતીલાલ ગોવિંદલાલ શાહે પ્રથમ ભાગ માટે રૂ. ૧૦૦) ની મદદ આપીને મને આભારી કર્યો હતો. આ ભાગ માટે પણ તેમના તરફથી તેટલી મદદની આશા મળી છે તેથી તેમનો ઉપકૃત થયા છું.

પ્રથમ ભાગમાં અશુદ્ધિઓ તથા ટાઇપની ફરિયાદ આવી હતી પણ આ ભાગમાં તે માટે ઘણાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. કેટલાક વૈષ્ણવોની ઇચ્છાને માન આપીને પરિ-
ચુદામૃત તથા **સ્ફુરન્કુણપ્રેમામૃત** એ બે ગ્રંથો ગુર્જર અનુવાદ તથા વિવેચન સહિત આપવામાં આવ્યા છે. ભાઈ દિનકરે આ ભાગ માટે બે લેખો મોકલી આપ્યા છે. ૧ શ્રી ગોપીગીત (પ્રસ્તાવના માટે) અને ૨ “સુબોધિનીનું કળ-વિરહ અને દીનતા” માટે તેમનો પણ શિષ્ટાચાર પ્રમાણે ઉપકાર માનવો જોઈએ.

એક મુંબઈવાસી સાંપ્રદાયિક સાહિત્યમાં ઉત્સાહ ભર્યો ભાગ લેનાર ભગવદ્દીય ભાઈએ પ્રથમ ભાગના પુસ્તકના વિક્રયમાં મને ઘણી સાહાય્ય આપી છે, અને કંઈક અંશે મને ચિન્તામાંથી મુક્ત કર્યો છે તેમના તથા જે ગૃહસ્થોએ પાંચથી વધારે પુસ્તકો ત્રણે ભાગને માટે લખને મને ઉત્તેજન આપ્યું છે (તેમનાં નામ આ પુસ્તકમાં પ્રસિદ્ધ કર્યા છે.) તે તેમનો તેમજ આ ભાગ માટે યોગ્યારણ્ય લીલાનો બ્લોક આપવા બદલ સાંપ્રદાયિક સુક્સેલર લલુભાઈ હમનદાસ તથા શ્રી આચાર્યજી અને સાત બાળકોનો બ્લોક આપવા બદલ ચોક્કસી મોહનલાલ નાનાલાલનો આભાર માનું છું.

શુદ્ધિપત્રક.

પૃ. ૬૪ની પુટનોટમાં “ભક્તિમાર્ગમાં દૈન્યની ખાસ આવશ્યકતા છે” એ વાક્યમાં “દૈન્ય” શબ્દને બદલે દૈત્ય શબ્દ ફટલીક પ્રતોમાં છપાયો છે અને પૃષ્ઠ ૭૨ ની નીચે “શ્રીસુખોધિનીનું” રૂપ-વિરહ અને દીનતા એ લેખના લેખક “રા. દિગ્ગંકરનું” નામ રહી ગયું છે તો તે સુધારીને વાંચવું. વળી પૃ. ૧૬૫ ઉપર શ્રીવક્ષવીશાન્તરનું ભાષાન્તર શ્રીકૃષ્ણ (ગોપીપતિ) જેમના હૃદયમાં છે તેમ વાંચવું. અનેતાં સુધી બધો સુધારી છે છતાં ફટલીક વખત સુધાર્યા છતાં યંત્રમાં અક્ષર ઉપડી ગયા છે તેનું શુદ્ધિપત્રક નીચે પ્રમાણે છે.

પ્રસ્તાવના.

પૃ.	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩	૫	ક્રમા-ત્રય:	ક્રમા-ત્રય:	૬૪	૬	મુક્ત મુક્ત	મુક્ત
..	૮	રૂપ્યતે	રૂપ્યતે	..	૨૭	પ્રપતિ	પ્રપતિ
૪	૧	ઉદ્દેશ	ઉદ્દેશ	૬૫	૪	પ્રાતજા	પ્રતિજા
૧૩	૨૭	અષ્ટાવિંશ	અષ્ટાવિંશ	૬૬	૧૨	કંદેલું	કંદેલું
..	૨૬	સ્વભાવાદ	સ્વભાવાત્	૬૭	૩૫	સીઆ	સીઆ
૧૫	૨૬	કલિશ્યમાનાન	ક્લિશ્યમાનાન	૬૮	૨૨	ન	ન
..	૧૫	રસાસકિતનું	રસાસકિતનો	..	૨૮	માહાત્મ્યસકિ	માહાત્મ્યાસકિત
..	૧૬	હોવાં	હોવા	૧૧૮	૨૫	નિદે છે	નિદે છે
..	૨૭	વત્સાસુર	વત્સાસુર	૧૧૮	૨૬	ગુદિ	ગુદિ
૫	૩૩	કરવા	કરવા	૧૧૯	૩૧	આધિકારી	આધિકારી
૧૦	૬	ચંદ્રાઓ	ચંદ્રાઓ	૧૫૨	૪	વિરહા	વિરહા
..	૧૭	વદન્તર્વહિ	વદન્તર્વહિ:	..	૧૦	અર્થો	અર્થો
૧૩	૩૦	સર્વ	સર્વ	..	૧૭	તેનો	તેનો
૬૫	૪	તતા	તતો	..	૨૫	છ	છ
૭૨	૩૫	ક્રિયા	ક્રિયા	..	૨૫	પ્રમાદ	પ્રમાદ
૭૪	૫	નિર્ગુણ	નિર્ગુણો	૧૫૪	૨૨	વિશિષ્ટ	વિશિષ્ટ
૭૪	૬	ચતુર્વિધા	ચતુર્વિધા	૧૫૫	૧૮	નિઃસાધન	નિઃસાધન
૭૭ (સ્થો.બી.સી.)	નિત્ય	નિત્ય	નિત્ય	૧૫૮	૨૮	ગુહગાર	ગુહગાર
૭૮	૨૬	વિરહ	વિરહ	૧૫૯	૬	અન્તરંગ	અન્તરંગ
૮૦	૨૮	વિચાર	વિચાર			અને આરોપ મુકે છે	
૮૬	૨૫	ચૌયાંભાનવેશ	ચૌયાંભિનવેશ	૧૬૭	૧૮	(એવડાઈ ગયું છે.)	
૮૮	૭	નિમિષ	નિમિષ	૧૬૮	૧૩	મૂતોડસ્યપિ	મૂતોડસ્યપિ
..	૧૨	નિવાસ	નિવાસ	૧૭૬	૬	મુરતનાથ	મુરતનાથ

શ્રી સુખોદિનીના હરેક લાગની પાંચ કરતાં વધુ નકલો લઈને ઉત્તેજન આપનાર સંભાવિત ગૃહસ્થોનાં નામ.

	નકલો
ભગવદ્ધર્મપરાયણ શ્રેષ્ઠ શ્રી ખીમજીભાઈ લક્ષ્મીદાસ જે. પી. મુંબઈ	૨૫
.. .. દરિદ્રાસ ધનજી મળજીભાઈ .. મુંબઈ	૨૭
.. જૂઠાલા છોટાલાલ કાળીદાસ મોગસા દાલ મુંબઈ	૧૦
રા. સવનીધરાય નરસિંધરામ મેટ મુંબઈ	૫
.. મથુરદાસ લાલદાસ મુ. મોગસા	૧૦
યૂજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી (ભાગ ૧ લા માટે) અમદાવાદ	૨૦
શ્રેષ્ઠશ્રી ચીમનલાલ ગીરધરલાલ તથા પોપટલાલ ગીરધરલાલ નગરીવાળા અમદાવાદ	૫
શ્રેષ્ઠશ્રી જીવજીલાલ ગીરધરલાલ અમદાવાદ	૫
રા. નારણદાસ દશવલાલ શાહ કાલમચેટ અમદાવાદ	૫
એક સ્નેહીભાઈ મુંબઈ	૭૫

સુધારો.

શ્રી સુખોદિનીના મુદ્રણનો આરંભ કરતી વખતે રાસપંચાધ્યાયી મુદ્રીના વિષય લેવાની યોજના હતી. તેથી પ્રથમ લાગનું નામ શ્રીસુખોદિની (રાસપંચાધ્યાયી) હતું પણ વૈષ્ણવોની કૃત્તિને માન આપીને આખા ફક્તપ્રકરણનો વિષય યુગલ ગીત મુદ્રીનો આમાં સમાવવાના હોવાથી આ પુસ્તકનું નામ “શ્રીસુખોદિની (તામસ) ફક્તપ્રકરણ” આ લાગથી રાખવામાં આવ્યું છે. રાસપંચાધ્યાયી તથા તે પછીના બે અધ્યાય સંપ્રદાયની પરિભાષામાં તામસફક્તપ્રકરણ કહેવાય છે, માટે તે નામ અહિં આં રાખ્યું છે. ત્રીજા લાગમાં આકીનો આખા તામસ ફક્તપ્રકરણનો વિષય આવશે.

વૈષ્ણવોએ ખાસ વાંચવા તથા મનન કરવા લાયક.

શ્રીસુબોધિનીના ગ્રાહકોને ખાસ લાભ તરીકે મુંબઈનિવાસી ભગવદીય કિસનદાસ સુગંધી તરફથી મુદ્રિત થયેલો શ્રીગુસાંછજીનું

મહિતેનુનિર્ણયઃ અસલ સંસ્કૃત તથા સરલ ગુજરાતી અનુવાદ સહિત અસલ મૂલ્ય ૦-૮-૦ છે પણ ૦-૫-૬ થી કિંમતે નીચે લખવાથી મળી શકશે.

- (૧) કિસનદાસ પુરુષોત્તમદાસ સુગંધી જીપીઆલ નં. ૨ મુંબઈ
(૨) જેઠાલાલ ગોવર્ધનદાસ શાહ માંડવીની પોળમાં શેઠની પોળ
પીંપળાવાળો ખાંચો—અમદાવાદ.

દયારામભાઈની વાણીની પ્રસાદી તમે ચાખી હશે ?

તેમનું અતિ પ્રસિદ્ધિને પામેલું પુષ્ટિમાર્ગના સિદ્ધાન્તોથી ભરપૂર “ભક્તિપોષણ” કાવ્ય દીકા તથા અર્થ સહિત મુદ્રિત થયું છે. મૂલ્ય ફક્ત ૦-૧-૬. પોસ્ટેજ જુદું લાગે.

મણિલાલ જગજીવનદાસ.

મંત્રી પુષ્ટિમાર્ગીય મંડળ ગોધરા.

શ્રીસુબોધિની પુસ્તકો જુદક નીચેના સ્થળેથી મળી શકશે.

- (૧) જેઠાલાલ ગોવર્ધનદાસ શાહ માંડવીની પોળમાં શેઠની પોળ પીંપળાવાળો ખાંચો
(૨) રા. દીનકિંકર વૈષ્ણવ ધર્મપતાકા ઓરીસ અમદાવાદ.
(૩) લક્ષ્મીભાઈ જગનલાલ દેસાઈ ભુક્તસેવર ભક્તિમાર્ગીય ગ્રંથમાળા રીચીરોડ
નં. ૧૧૦ અમદાવાદ.
(૪) ચુનીલાલ કૃષ્ણારામ ભુક્તસેવર મોટું મંદિર બૂલેચર.
(૫) પુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય નડિઆદ
(૬) પુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય ધંધુકા
(૭) પુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય દશાશ્રીમાળીની વાડી ગોધરા
(૮) શાસ્ત્રી પુરુષોત્તમ પીતાંબરદાસ પુષ્ટિમાર્ગીય પાઠશાળા વાડાશિનોર
(૯) કુલચંદ ગોવર્ધનદાસ શાહ ડૉ. ગોરિઆદા ફળીઆમાં નવપરામાં
મુ. પાદા.

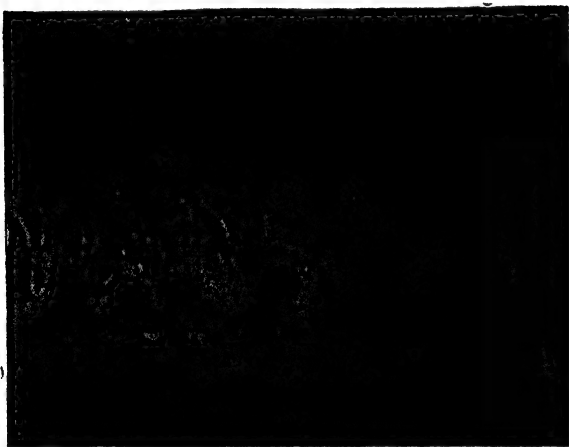
(૧૦) મૂર્ગદી રણછોડલાલ મનસુખરામ મુ. લખતર

(૧૧) મહેતા પુરુષોત્તમદાસ જમનાદાસ શેષનારાયણના મંદિર પાસે ચાંદોદ.

વૈષ્ણવો પાઠ કરી શકે તેટલા માટે સ્ફુરત્કુષ્ણ પ્રેમામૃતમ જેમાં શ્રીગુસાંછજીએ શ્રીમહાપ્રભુજીની માત્ર લીલાનું વર્ણન કર્યું છે તે મૂળ સંસ્કૃત, તેના પદાર્થ, અન્યથાર્થ તથા વિવેચન સહિત ગુજરાતીમાં છપાવ્યો છે. કિંમત માત્ર ૦-૦-૬. વૈષ્ણવોમાં મફત વેહેચવા લેનારને ફટક ૩. ૩-૦-૦ માં ૧૦૦ પ્રતિઓ મળી શકશે.

લખો. જેઠાલાલ ગોવર્ધનદાસ શાહ.

શ્રીમદ્ વલ્લભાધીશ, શ્રીવિહારેશ અને તંમના સાત લાલ.

“નિરોધ” એટલે શું ?

જીવનની અટપટી, અશાંતિકર ધમાકને ધડીભર દૂર રાખીને, જે આપણે શાન્તિની ઝાંખી કરવાને, કાઠ નદી તથા સરોવરના તટ ઉપર રહીને દૂર ક્ષિતિજમાં અસ્ત પામતા સૂર્યના અન્તિમ કિરણોને તથા સંધ્યાના રંગો ને તેમજ સ્વચ્છ સરોવરના નિર્મળ જળમાં ડૂબેલા ભૂરા આકાશને તથા તેમાં ઉંધે મુખે લટકતા તરુ વૃન્દને, રજની કાલે કુસુમિત વનસ્થળી ઉપર અમીરસનું સિચ્ચન કરતા રૂપેરી ચંદ્રને, અગર ભૂરા વ્યોમ વિશે મેઘમાળથી સુશોભિત ગિરિરાજની ભવ્યતાને નિહાળીએ, તો ખરેખર આપણને આપણા જીવનની અશાંતિમાંથી કંઈક શાન્તિનું ઝાંખું દર્શન થયા વગર રહેશે નહિ. આપણું જીવન આજકાલ સંસારના વિષય પંકમાં એટલું બધું ખરડાઇ ગયું છે કે, આપણા આત્મા મલીન થઇ ગયો છે. એક ક્ષણવાર પણ આપણને આપણે કાણ છીએ? જીવનમાં આપણું પરમ કર્તવ્ય શું છે? અને આ અહંતામમતાત્મક સંસારની બેડીથી આપણે શાથી આટલા બધા ઝકડાઇ ગયા છે? આ ઉપાધિઓમાંથી દૂર થવાનો કોઇપણ ઉપાય આપણી આગળ છે? અને હોય તો શાથી આપણે તે ઉપાયો કરી શકતા નથી—ઇત્યાદિ વિચારો બિદૂલ પણ થતા નથી. એજ સંસારની અટપટી છે, “સંસાર” એ એવી વસ્તુ છે, કે તેણે ઘણા ઘણા તત્વચિંતકો, ઋષિ મુનિઓ વગેરેને ગુચવણમાં નાખી દીધા છે. સર્વ કોઇ જાણે છે કે આ સંસાર હેય છે—ત્યજવા જેવો છે. તેના અલ્પ ક્ષણ માટે સમાગમ, જીવના સ્વરૂપનું વિસ્મરણ કરાવનાર છે, છતાં કેટલાકો આ વિચારથી સંસારની ઝાંઝ ઉકેલવાને પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે? જ્યાં સુધી રૂપજીવનના પડાઓ તોડી નાખીને, તેના સૂક્ષ્મ પડામાં આપણી દષ્ટિનો પ્રવેશ કરાવીશું નહિ ત્યાં સુધી યથાર્થ સત્ય વસ્તુનું આપણને જ્ઞાન થવું બહુજ દુષ્કર છે. સંસાર એટલેજ અસત્ય નશ્વર વસ્તુ. તે વસ્તુમાં આસક્તિ એટલે સત્ય વસ્તુથી વિમુખતા. સત્ય અને અસત્ય એ બન્નેનો વિવેક કરી જાણનાર જ્ઞાની ગંધી શકાય છે. આપણી અહંતા મમતાથી આપણને જે સંસાર દેખાય છે, તે અસત્ય છે—કારણકે તે પરમ સત્યસ્વરૂપ પરમાત્માએ રચેલો નથી. પણ અવિદ્યાના પાશમાં સપડાયેલ જીવ પોતાનું આનંદ સ્વરૂપ ભૂલી જઇને, આ સંસારની સૃષ્ટિને રચે છે, અને તેમાં જે કાઈ વિક્રિયા થતી અનુભવે છે, તે બધાનો કર્તા પોતે છે; તથા તે બધી તેની પોતાનીજ છે, એવા મિથ્યાભ્રમ જાળમાં ફસાઈને જે ઇષ્ટ વસ્તુ છે તેની સ્પિક્ષિ અગર પ્રાપ્તિ કરવાથી તે દૂર રહે છે. તે સંસારના કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ લોભ ઇત્યાદિ ૫૩ રિપુની સત્તાને વશ થઇને, રાગ દ્વેષ યુક્ત બની, અમુકનો ચાહનાર, અમુકનો ધિક્કારનાર થાય છે, અને તે રીતે જીવનમાં બુદ્ધિસૂઝ સમાન સુખદુઃખની શ્રેણિને અનુભવે છે. તેના જીવનના પ્રત્યેક પ્રસંગે તે સમજે છે કે સંસારના રંગો સત્યની મૂર્તિને આકર્ષક બનાવી શકતા નથી, પણ ઉલટા તેમાં સૌંદર્યનો વિકોષ કરે છે. ખરું સત્ય તેજ હોઈ શકે કે જે નિત્ય છે, સ્થૂળ તથા કાલની મર્યાદાથી અવિચિન્ન છે, જે સર્વાંશ

વાસ્તવિક છે તથા સુંદર છે તે સત્યની ઝાંખી તથા દર્શન-સંસારમાં રહીને સંસારી બનીને કરવું ધણું દુર્લભ છે. અસત્યના પાશમાં રહીને અસત્યના વિરોધી સત્યના દર્શન કરવાની અભિલાષા તે વિષમજ ગણી શકાય. જો કોઈ પણ વસ્તુ અનુભવવી હોય, તો તેના અનુભાવકના સંસર્ગથીજ તે અનુભવાય છે. માટે જ્યાં સુધી આ અસત્ય રૂપ પાર્થિવ જીવનની મર્યાદાને ઉલ્લંઘી નથી ત્યાંસુધી તેની પેલી પાર આવેલી વિશાળ દિવ્ય જીવનની ભૂમિકા જેમાં સુંદરતાના સરોવરની વીચિત્રાળાઓ સતત સંગીત યુક્ત સ્વરથી નૃત્ય કરી રહ્યાં છે, તે સ્થાનમાં કદીપણ જઈ શકાયજ નહિ.”

એ સત્યરૂપ-સૌન્દર્ય સ્વરૂપ પ્રભુને જીવનમાં ઓળખવા એજ જીવનનું પ્રાથમિક કર્તવ્ય છે—પરમ લક્ષ્ય છે. તે સૌન્દર્ય તથા તેની સાથે રહેલી અદ્ભુત શાન્તિ નિહાળવાને, કેટલાકો કુદરતની ઉપાસના કરે છે. તેઓ “આકાશને આંગણે રંગબેરંગી સાથીયા પુરતી ઉપા, પ્રાતઃકાળના બાળ રવિને અર્ધ અર્પતી, સરોવરના શાન્ત નિર્ભજ નીરપર ઝુલતી પુષ્પ કાલિકાઓઃ ધડીમાં આછા નીલવર્ણની ઓઢણીતો ધડીમાં સોનેરી ભરતથી ભભકતી માડી સજતી સલુણી સંધ્યા, સરિનાના નિર્ભજ નીરમાં મુખ ધોવા આકાશની અટારીએ ચઢતી ચંદા-આ સર્વ કુદરતી દ્રવ્યો નિહાળીને તેમનું અંતર આનંદ ઉર્મિઓથી ઉભરાઈ જાય છે, તેમનો આત્મા વિશાળતા અનુભવે છે, અને તેઓ સૌન્દર્યની સૃષ્ટિમાં વિરહે છે.” આનું કારણ એટલુંજ છે કે જેને તેઓ કુદરત કહે છે, અથવા જગત્ કહે છે, તે મનુષ્યના કૃતિ નથી, પણ પરમાત્માની કૃતિ છે. પરમાત્માની ઇચ્છાથી જ તેનો આવિર્ભાવ છે **एवमहम् बहु स्याम्** એ શ્રુતિમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સૃજન પૂર્વે આનંદમન રસ સ્વરૂપ સત્ય બ્રહ્મની ઇચ્છા બહુ થવાની (રમણ કરવાને માટે)—થઈ. અને આ ઇચ્છા થતાંજ પોતે અનેક રૂપ બન્યા. નિઃસ્ત્રીમ નિરુપધિ સૌન્દર્યને અનેક ઘટનાઘટનપટીયસી નિજશક્તિ રૂપ માયાથી અનેક બ્રહ્માણ્ડો તથા વિશ્વમાં રેલાવ્યું; જગત્ અગર કુદરતમાં રહેલું સૌન્દર્યતો માત્ર નિઃસ્ત્રીમ સમુદ્રમાંથી ભરેલા જળકુમ્ભ સમાન છે, છતાં સંસારમાં ખોટા જણાતા મોહની સરખામણીએ તે ધણેજ દરજ્જે અધિક છે; કારણકે તે સત્યસ્વરૂપ બ્રહ્મનુંજ અંશરૂપ છે.

એતો સામાન્ય સિદ્ધાન્ત છે કે વસ્તુ માત્રને જ્યારે આપણે અનંત ઘટમાળના મણકા રૂપે નિહાળીએ છીએ ત્યારે તેની ક્ષુદ્રતાને બદલે તેની વિશાળતા તથા સુંદરતા આપણે દષ્ટિગોચર કરી શકીએ છીએ. વિશ્વના સનાતન નિયમો ઉકેલવા હોય, દેખાતી વિવિધતામાં એકતા અનુભવવી હોય, કુદરતના પડદા પાછળ ઉભરાતા ચૈતન્ય વિહારી એ અગોચર સૌન્દર્યનાં દર્શન કરવાં હોય, અને સૌન્દર્યના આત્મારૂપ રસાત્મામાં વસેલી પ્રભુતાનો સાક્ષાત્કાર કરવો હોય, પ્રભુજ પોતે સત્ય સ્વરૂપ છે, તેજ આનંદ સ્વરૂપ છે, તેજ પ્રેમ સ્વરૂપ છે, અને સૃષ્ટિમાં નાના વિધ વસ્તુમાં જણાતું સૌન્દર્ય એક અખંડ સૌન્દર્ય પરમાત્માનું સ્પષ્ટિંગ છે, તે વધારે સારી રીતે સમજવું હોયતો સંસારના સર્વ પદાર્થોમાંથી ધૈન્દ્ર્યો સહ ચિત્તને ખેંચીને, પ્રભુદત વિરક્ત પળોમાં માનવીએ અંતરના ઉડાણમાં ઉતરી પડીને તે વસ્તુ સમજવી જોઈએ. પણ યાદ રાખવાનું છે કે સૌન્દર્યનાં દર્શન કવિઓ કે તત્ત્વ ચિંતકો તથા ઇતર માનવીઓ ધારે છે તેટલાં સુંદર નથી. ઉચ્ચ શુદ્ધિ તેના શિખર સુધી પહોંચી શકે એમ નથી. એક લેખકના વિચાર પ્રમાણે, આ પ્રશ્નનો ઉકેલ જો દુકમાં કરવામાં આવે તો નીચે પ્રમાણે આપી શકાય “બાળક જેવી નિર્દોષ હૃદયો અને પુષ્પ જેવાં નિર્ભજ

અંતઃકરણો આત્મવાસી અને બ્રહ્માણ્ડવાસી સૌન્દર્યનાં દર્શન કરી શકે છે. પ્રેમથી ભરચક્ર અને પ્રેરણાથી છલકાઇ જતું હૃદય માનવ બંધનો તોડી માયાના પડદાઓ ચીરી, તેની પાછળ વિજયતા અખંડ દિવ્ય સૌન્દર્યનાં દર્શન કરી શકે છે. પ્રેમ વિના વસ્તુ સાથે, એકતા અસંભવિત છે. એકતા વિના સૌન્દર્ય દર્શન દુર્લભ છે. પ્રેમ બીનું હૃદય વસ્તુ સાથે સહૃદયતા અને પ્રભુ પ્વાસી દોહાએ સૌન્દર્યના દર્શનની સામગ્રી છે + + + સૌન્દર્ય એટલે સમાનતાની અને સમગ્રતાની સુંદર મૂર્તિ. સૌન્દર્ય દર્શન એટલે આત્માની અમર આશાની પૂર્ણાહુતિ. સૌન્દર્ય દેહમાં નથી, આત્મામાં છે; રૂપમાં નથી, ગુણમાં છે. સૌન્દર્ય એટલે સત્યનો આવિર્ભાવ, પ્રભુ પોતે સત્ય છે, સૌન્દર્ય તેની માયા છે. સૌન્દર્ય એટલે બ્રહ્માંડની બ્રહ્મ લીલા, સૌન્દર્યનો સાક્ષાત્કાર એટલે ચેતન ભોમમાં ઉડતા રસપ્રવારામાં સ્નાન કરવું; અગમ્ય પ્રદેશનાં અજવાળાં જીવન પ્રદેશમાં જીવવાં; અનંતતાના સાગર પર પડેલી પ્રભુતાની કુંકુમ પગલીઓનાં દર્શન કરવાં. સૌન્દર્યના નંદન વનમાં, કલ્પનાના કલ્પ વૃક્ષમાં વિહાર કરતાં, સુવર્ણ મંદિરમાં વિરાજતી સત્ય મૂર્તિનાં દશન કરવાં એજ જીવનનું પરમ સૌભાગ્ય. એજ સત્ય અને સૌન્દર્યની બેઘડીનો સાક્ષાત્કાર.”

જે સૌન્દર્ય સત્ય છે નથા નિત્ય છે તેનું જ્ઞાન જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી તેની પ્રાપ્તિ માટે જીવ કદી પણ પ્રયત્નશીલ બનશે નહિ. આ સત્યના સ્વરૂપનું વર્ણન વેદકાલના મંત્ર દ્રષ્ટા મુનિઓએ વેદની શ્રુતિઓમાં આપણને આપ્યું છે. સર્વ શ્રુતિઓમાં મુખ્ય પીરાજતી તૈન્ત્રીયોપનિષદની બ્રહ્માનંદવક્ષી એ વિષય ઉપર સારો પ્રકાશ નાખે છે. તે પરમકાશપત્ત સત્ય વસ્તુ બ્રહ્માના સ્વરૂપનો પરિચય બહુજ સુંદર રીતે કરાવે છે. અહિંઆ આપણે માત્ર તેના પ્રથમ મંત્રના અર્થનો વિચાર કરીએ.

બ્રહ્મવિદ્યાપ્રોતિ પરાં. તદ્વિષામ્યુક્તા, સત્યં જ્ઞાનમનન્તં વ્રજ, ચો શ્વેદ મિહિતં ગુહ્યત્વં પરમેશ્વોમમ્, સ્તોમ્યુતે સર્વાન્કામાન્સદ્ બ્રહ્મણા વિપચિન્તા. “બ્રહ્મને બળુનાર પરને પ્રાપ્ત કરે છે. તેટલા માટે આ ઋચા કહેવાઇ છે. જે કાંઇ સત્ય, જ્ઞાન અને અનન્ત બ્રહ્મને પરમાકાશ બુદ્ધિમાં બિરાજેલા ઓળખે છે તેજ વિપચિન્ત-બ્રહ્મની સાથે સર્વ કામનો ભોગ કરે છે.”

આ શ્રુતિ ઉપર ભટ્ટજયગોપાલની સુંદર ટીકા છે. બ્રહ્મને બળુનાર પર વસ્તુને મેળવે છે. બ્રહ્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ બળુનારજ ફલરૂપ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. તે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ કેવું છે તો શ્રુતિ બળુવે છે કે સત્ય છે, જ્ઞાન છે, અને અનન્ત છે. આ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ અનુભવયીજ વેશ દે. અનુભવવાળોજ બળુ શકે છે કે બ્રહ્મ સત્ય છે અને અન્ય સર્વ સંસાર વગેરે સ્થિતિ છે-ખેડું છે. સત્ય એટલે ત્રણ કાલથી અબાધિત ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય એવા કાલના વિભાજો વ્યવહાર દષ્ટિ કરે છે. તેથી ભૂત કાલની વસ્તુ વર્તમાનમાં હોતી નથી, અને વર્તમાનની ભવિષ્યમાં નથી; એટલે જે વસ્તુઓ કાલના આ વિભાજોથી પરિચિત છે તે અનિત્ય છે-માટેજ આપણે તેને અસત્ય કહીએ છીએ. સંસારની વસ્તુઓ બધી કાલથી પરિચિત છે, પણ બ્રહ્મતો સર્વકાલમાં તે રૂપેજ છે. તેમના રૂપમાં કાંઇ પણ રીતની વિદ્યુતિ નથી. તે સર્વ સમયમાં બ્રહ્મ રૂપેજ છે. તેમની આગળ કાળ નથી. જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ મિત્રસ્વરૂપ છે; અને અનન્ત એટલે અપરિચિત છે. આથી “સપ્તાવાનાસ” “સર્વં સત્ત્વિદં બ્રહ્મ” “યદસ્તિ સન્નાસ્તિ ન વિમવર્ષ” “બ્રહ્માનિ શિષ્યુર્બુવનાનિ શિષ્યુઃ” “અખોરગી-

“આત્મમહત્તો મહીયાન્” વગેરે વચનોથી સત્ય અને અસત્ય-જડ અને-પરિચિન્ન અને અપરિચિન્ન વસ્તુઓ પ્રત્યક્ષ રૂપે છે. સર્વ વસ્તુઓમાં સત્ય રૂપે, ચિત્ત રૂપે અને અપરિચિન્ન રૂપે એકલું પ્રત્યક્ષ વિકસી રહ્યું છે. “અનન્ત” પદથી પ્રત્યક્ષના આનંદની અપરિમેયતા જણાવી છે પ્રત્યક્ષથી વ્યતિરિક્ત આનંદ છેજ નહિ. પ્રત્યક્ષ આનંદ રૂપ છે અને એ આનંદ અપરિમેય છે. એવા પ્રત્યક્ષને કાષ્ટક ભાગ્યશાળીજ હૃદયકાશમાં સ્થાપિત થયેલા નિહાળે છે, જેના ઉપર પ્રભુની કૃપા હોય તેવો ભાગ્યશાળીજ આવા પ્રત્યક્ષનું દર્શન કરી શકે છે; ગમે તે પુરુષ નહિ. કારણકે આ પ્રત્યક્ષકાષ્ટ પશુ સાધનથી પ્રાપ્ત થાય એમ નથી. જીવના સાધન તથા કૃતિના બળથી તે પ્રભુને મેળવી શકે નહિ. બહુ શુદ્ધિ, જ્ઞાન, પ્રવચન, તથા યજ્ઞયાગાદિ ક્રિયાઓ પ્રત્યક્ષના આનંદનો અનુભવ કરાવી શકતાં નથી, જે પ્રત્યક્ષની સત્યતા, જ્ઞાનમયતા તથા અનન્તતા (આનંદમયતા) જાણે છે, આવા પ્રત્યક્ષ પોતાના હૃદયમાંજ સ્થિત રહેલા છે તે જાણનાર પુરુષ ઉપર પ્રભુનો અનુગ્રહ થાય છે ત્યારે પ્રભુ તેને સર્વ કામનો ભોગ કરાવે છે. તેની સર્વ પ્રકારની કામનાઓ-મનોરથો સિદ્ધ થાય છે. એવા જીવને સાંસારિક કાષ્ટ કામનાઓ તો નજ હોય શકે. તેની સર્વ કામનાઓ પ્રભુના આનંદમાં વિહરવાનીજ હોય શકે. આ કામનાઓ પશુ પ્રભુ પ્રર્ણ કરે છે.

પ્રત્યક્ષની સાથે સર્વ કામનાઓનો ભોગ-રમણ-એજ જીવનું પરમ લક્ષ્ય છે. જીવના વિકાસની ભૂમિકાનું અંતિમ પદ છે. પશુ તે સ્થાનમાં પહોંચવાને જીવે શું કરવું? જોઈએ એ સામાન્ય પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે. આનો ખૂલાસો શ્રીમદ્વાયાર્ય ચરણે બહુજ સરળ કરી આપ્યો છે. પ્રભુના આનંદધામમાં પહોંચવાની સિડી-“નિરોધ” છે માટે તે નિરોધ સિડીના પગથીઆં ઉપર આરોહણ કરનાર ભાગ્યવાન જીવજ રસાત્મક આનંદસ્વરૂપ સૌન્દર્ય મૂર્તિ પર પ્રત્યક્ષનાં દર્શન કરી શકે છે. તે નિરોધ એટલે શું, અને તે શી રીતે સંભવી શકે? એ સમજવાને શ્રીમદ્વાયાર્યચરણની વાણીમાં પ્રવેશ કરીશું અને તેમાં રહેલું રહસ્ય ઝીલવા પ્રયત્ન કરીશું.

શ્રીમદ્વાયાર્યજી એ “નિરોધ લક્ષણ” નામનો એક અપૂર્વ સંક્ષિપ્ત ગ્રંથ લખ્યો છે. તેમાં નિરોધ વિષે જે કથન કરે છે તેમાંના અમુકજ શ્લોકનું ભાષાન્તર અહિં આં આપીશું.

- ૧ ગાવિંદના ગુણગાનથી સુખની જેવી પ્રાપ્તિ થાય છે તેવી શુક્રદેવજી વગેરેને આત્મસુખથી પણ થતી નથી, તો પછી બીજાનું તો શું કહેવું? (શ્લોક. ૬)
- ૨ કલેશ પામતા જનોને જોઈને જ્યારે કૃપાયુક્ત થાય છે, ત્યારે સદાનંદરૂપ પ્રભુ જે હૃદયમાં સ્થિત થાય છે તે બહાર પ્રકટ થાય છે. (શ્લોક. ૭)
- ૩ સર્વાનંદને પણ કૃપાનંદનું દાન દુર્લભ છે. હૃદયગત પ્રભુ પોતાના ગુણનું અવજ્ઞ કરીને તે પૂર્ણસ્વરૂપથીજ ભક્તોને પ્લાવિત કરે છે. (શ્લોક. ૮)
- ૪ માટે સર્વ વસ્તુનો પરિત્યાગ કરીને સદાનંદ પરાયણ નિરુદ્ધ ભક્તોની સાથે પ્રભુના ગુણનું સર્વદા ગાન કરવું જોઈએ. તેથીજ સત્-ચિત્ત અને આનંદ રૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. (શ્લોક. ૯)

અહો ! આ ચાર શ્લોકમાં નિરોધનો મહિમા કેટલો બધો ઉચ્ચ વર્ણવ્યો છે ! ભક્તિનું પરમ રૂપ-અરે કહો કે જીવનનું સાદૃશ્ય નિરોધસિદ્ધિમાંજ છે. શુક્રદેવજી સરખા પણ પરમ દયાળી જે આત્મસુખથી આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકતાં નથી. તે અનન્ય ભાવથી પ્રભુના ગુણ

જ્ઞાન શ્રવણ કરનાર કરી શકે છે માટે નિરોધ એજ ભક્તિવૃક્ષનું મધુર આસ્વાદ્ય ફળ છે. પણ આ નિરોધની સ્થિતિએ એકદમ પહેંચી શકાતુ નથી. એ વસ્તુ કેવી રીતે પ્રભુભક્ત પ્રાપ્ત કરી શકે તેને માટે શ્રીઆચાર્યચરણ એજ મંથમાં આજ્ઞા કરે છે.

૧ સંસારના આવેશથી દુષ્ટ બનેલી ઇન્દ્રિયોના હિતને માટે સર્વ વસ્તુઓને આનન્દ સ્વરૂપ ઇશ-કૃષ્ણમાંજ જોડવી જોઈએ. (શ્લોક. ૧૨)

૨ કૃષ્ણના શુભોમાં જેમનું ચિત્ત સર્વદા રોકાયેલું છે તેવા ભક્તોને સંસારના વિરહ તથા દ્વેશ થતા નથી, અને હરિની માફક મુખ મેળવે છે (૧૩) તો મુખ મેળવવાને ખરો ઉપાય નિરોધ છે.

પ્રભુનું ગુણગાન એ એક નિરોધનું પગથીયું છે. ગુણગાનથી પ્રભુના ધર્મોનું સ્મરણ રાતદિવસ રહ્યા કરે છે. અને આ ધર્મના સામર્થ્યને લીધે વિષયોમાં વૈરાગ્ય સતત રહે છે. હરિના ગુણગાનથી મુખનોજ અનુભવ થાય છે. આથી દુઃખ તે ભક્તના જીવનમાં રહેતુંજ નથી. આથી જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં પ્રભુના ગુણમાં આસક્તિ અધિકફલ આપનાર છે, એ વાત અષ્ટસાધાદિ પરમ ભક્તોના જીવનમાંથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. માટે માત્સર્યાદિ દોષોથી મુક્ત રહીને લોભ રાખ્યા સિવાય પ્રભુના ગુણનું સ્મરણ કરતા રહેવું જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ હરિના સ્વરૂપનું સર્વદા ચિન્તન કરવું. જેવટે આ ગ્રન્થના અન્તિમ ભાગમાં શ્રીમદાચાર્યચરણ ઇન્દ્રિયોનો વિનિયોગ પ્રભુના કાર્યમાં કરવો જોઈએ એમ આજ્ઞા કરે છે.

આ વિચારનાં પડથો ભક્ત કવિ દયારામ પણ પોતાના નીચેના પદ્યમાં આપે છે.

ગાળે ગાળેરે ગોવિંદ ગુણ નિત્ય ગાળે (૨)

હસ્તપ્રડે કરજે હરિસેવા, ચરણે હરિદર્શન ધાળે ગાળે ૧

નેત્ર નિરખજે નંદનંદને, હરિ યશ રસ શ્રવણને પીળે ગાળે ૨

ધ્રાણુને પુષ્પ પ્રસાદી તુલસી, પ્રભુનો પ્રસાદ સાધુ મંગે ખાળે ,, ૩

નમન કરે શિર હરિ હરિજનને, તીર્થ તીર્થમાં તું નિત્ય નહાળે ,, ૪

મન મધુવ્રત પદકમલે રાખે, દાસાનુદાસ હરિનો થાળે ,, ૫

સત્સંગતિ વિનાપલક ખોઈશમાં દુષ્ટ મંગ થકી દૂર થાળે ,, ૬

દેહધારી સહુ પર દયા રાખે, હરિચરુ હરિ સમા ચહાળે ,, ૭

સાચો સ્નેહ રાખે કૃષ્ણ સાથે, છલ કરી વિશ્વને માવહાળે ,, ૮

એ શિક્ષા દયો કહેજો સધી આવે, તો વણુ શ્રમે વૈકુંઠ જાળે ,, ૯

ભક્તિવર્ધ શ્રીસુરદાસજીએ પણ આજ વસ્તુ તેમનાં અનેક પદોમાં ગાઇ છે, પણ અત્ર સ્થળમાં સંક્ષિપ્તને લીધે તે ઉતારી શકાય એમ નથી. તેમની “સુરસાડી”માં તેમજ “વૈરાગ્યશતક”માં આ વસ્તુ ટુંકમાં સમજાવી છે. વૈરાગ્ય શતકમાં છેલ્લામાં છેલ્લો ઉપદેશ તેઓ નીચે પ્રમાણે આપે છે.

જો આહુ ગિરધનકું, તો હિયતેં છાંડ મનોજ

સકલ મનોરથ સિદ્ધ કરન, ભજ હરિ ચરણ સરોજ.

કામત્યાગ અને પ્રભુચરણમાં પ્રીતિ એજ ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવેશ કરાવનાર છે. માટે ભક્તિમાર્ગના પ્રવાસીએ તો આ વસ્તુ મેળવવા પ્રયાસ કરવોજ જોઈએ. પણ એ પ્રયાસ કરવો તે જીવની શક્તિથી થઇ શકતો નથી. પ્રભુ કૃપા કરે તોજ બની આવે છે શ્રીવ્રજસિમન્તિની આવાં પરમ ભક્ત હતાં. તેમણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો હતો. તેમનાં માયાનાં બન્ધનો

જુદી ચયાં હતાં. કેવલ પ્રભુ એજ તેમના જીવનનો મંત્ર હતો. તેમના શ્વાસોચ્છવાસમાં પણ પ્રભુનાજ સુશ્વાસ હતાં. અર્થાત્ પરમ ભક્તોએ આ વિરોધસિદ્ધિ કેવી રીતે કરી અને પ્રભુએ તેમના તે વિષેના મનોરથો કેવી રીતે પૂર્ણ કર્યા, તે સર્વ હકિકત ભાષુક ભક્તોને આ સસપંચાધ્યાયીના પ્રકરણોમાંથી મળશે. પ્રભુના અંતર્ધાન થવા પછીથી તેઓએ પ્રભુના અન્વેષણ માટે વનમાં ઉન્નતની માફક આમ તેમ ભ્રમણ કરવા માંડ્યું અને જે કંઈ જડાદિ ભૂતને વનપ્રદેશમાં જોતાં તે સર્વને પ્રભુના સમાચાર પૂછતાં. આમ જતાં પણ પ્રભુની ભાષા મળી નહિ એટલે ભાવની સ્થિતિ માટે પ્રભુની જુદી જુદી લીલાઓનું અનુકરણ કરવા માંડ્યું. આમ જતાં પણ કાર્યસિદ્ધિ થઇ નહિ એટલે છેવટે આર્દ્રચિત્તાનાં શબ્દો, વિરહાભિધી મંત્રો હક્રમે અશ્રુની ધારા વહેવડાવવા માંડી અને પ્રભુના સુશ્વાસ ગાન કર્યું. એટલે પ્રભુએ પ્રસન્ન થઇને પ્રકટ થઇને રાસોત્સવનું સુખ (હવે પછીના અધ્યાયમાં પ્રમાણે) આપ્યું.

જે. નો. જાહ.

* સરખાવો નીચેના વિચારો. આ ફકરામાં લેખક જણાવે છે કે પાર્થિવ અમર ઔદિક વસ્તુઓના ભોગમાં ઇન્દ્રિયોને પરોવવી તે ઇન્દ્રિયોના દુરુપયોગ સમાન છે. ઇન્દ્રિયોએ સદુપયોગ પ્રભુ પ્રીતિર્થ થવો જોઈએ. તેમાંજ જીવનની સફળતા તથા ઉન્નતિ છે.

May I never forget the value of my senses or make a bad use of them ! O my Creator ! Thou hast given them of me for the best noble purposes ! How much should I dishonour Thy liberal kindness, and the wonderful structure of my body, should I employ my senses only in animal functions, without proposing to myself more exalted views ! How miserable should I be if I sought my happiness only in the gratifications of sense and preferred this to the more sublime gratifications of the mind ! For a time shall come in which my eyes shall be no more affected with the beauty of exterior objects, in which the harmonious sounds of music shall no more please my ears; in which my palate shall no more relish the most exquisite viands and the most delicious liquors: a time shall come in which my senses shall find neither pleasure nor satisfaction in terrestrial things ! How miserable should I then be if I possessed nothing that could nourish my spirit, comfort my soul, and satisfy my desires ! Spirit of grace so direct and lead me, that in the use of my senses I may not lose sight of the great end of my existence ! Grant *that these Organs may serve to glorify my Creator; and that I may begin here below to habituate myself to those noble occupations in which I shall be employed in the kingdom of heaven !*

Sturm.

નિરોધ એટલે શું ?

લાક્ષણિક કૃત્રી શ્રીદશમસ્કન્ધ શ્રીસુબોધિની યોગનાન્તર્ગત નિરોધ સ્વરૂપ વર્ણન નામક સંસ્કૃત લેખનો અનુવાદ)

નિરોધ દશમ સ્કન્ધનો અર્થ હોવાથી પ્રથમ તેના સ્વરૂપનો વિચાર થવો જોઈએ. નિરોધોસ્થાનુશયનમાત્મનઃ સહશક્તિમિઃ એ વાક્ય પ્રમાણે પુરુષોત્તમની શક્તિ સહ અનુશયન તેનું નામ નિરોધ કહેવાય છે. આ લક્ષણમાં જે આત્મપદ છે તેનો અર્થ નિર્ગુણ પરબ્રહ્મ સમજવો જોઈએ. “ગૌણસ્થેન્નાત્મશબ્દાત્” એ સૂત્રમાં આત્મશબ્દ પરનો વાચક છે એમ નક્કી કર્યું છે. વળી “કૃષિર્ભૂવાચકઃ શબ્દોણ્મનિર્વૃત્તિવાચકઃ તયોરેકયૈ પરં બ્રહ્મ કૃષ્ણમિત્યભિધીયતે” એ શ્રુતિ વચનથી તથા કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્સ્વયમ્” એ વાક્યથી જે આત્માને પર કહ્યા છે તે કૃષ્ણજ છે. માટે કૃષ્ણના અનુશયનનું નામ નિરોધ કહેવાય છે. અનુશયન એટલે લીલાને અનુકૂળ સ્થિતિ. વિષ્ણુઃ સર્વગુહાશય વગેરેમાં શ્રી ધાતુ સ્થિતિના અર્થમાં છે. નિદ્રા લેવી એવો અર્થ નથી કારણ કે જે એ અર્થમાં લાઇએ તો પછી નિદ્રાએ અવિદ્યાની વૃત્તિ હોવાથી ઉભય એક થઈ જાય માટેજ અહિં આ સ્થિતિના અર્થમાં તે છે. આમ હોવાથી શક્તિઓ સહ ભગવાનની સ્થિતિ તેનું નામ શયન છે. તેની પૂર્વે અનુ ઉપસર્ગ છે. તે અનુરૂપના અર્થમાં છે. કોને અનુરૂપ સ્થિતિ એમ કોઈને આકાંક્ષા થાય તો અત્ર જણાવવામાં આવે છે કે તે સ્થિતિ લીલાના પ્રયોજનવાળી હોવાથી તે લીલાને અનુરૂપ હોવી જોઈએ. આ રીતે કૃષ્ણની લીલાને અનુરૂપ સ્થિતિ તેનું નામ અનુશયન છે એમ સિદ્ધ થયું. સ્થિતિ પણ લીલાનો એક પ્રકાર હોવાથી અનેક વિધ-લીલાની સાધક છે માટે સર્વ લીલાની સાધક સ્થિતિરૂપ લીલા એજ નિરોધ છે અને આ નિરોધ ભગવાનનો ધર્મ છે. આ ધર્મ પ્રપંચની મધ્યમાં સ્પૃટ જણાય છે. કૃષ્ણાવતાર પ્રપંચમાંજ હતો. નિપંચમાં શ્રીઆચાર્યજીએ કહ્યું છે “સપ્ત કલાચિહ્નગદુહ્ધરાર્થે અલ્પાન્દઃ પૂર્ણપદ પ્રાદુર્ભૂત કૃષ્ણમિત્યુચ્યતે તેજ કદાચિત્ જગતના ઉદ્ધાર માટે અખણ્ડ પૂર્ણજ પ્રકટ થયેલા કૃષ્ણ કહેવાય છે. માટે અનેક શક્તિઓ સહ કૃષ્ણની પ્રપંચમાં કીડા તેજ નિરોધ છે. સુબોધિનીજીમાં આ સંબંધી કહેવામાં આવ્યું છે કે નિરોધોસ્થાનુશયનં પ્રપંચે ક્રીડનં હરેઃ શક્તિર્ભુવિભાષ્યામિઃ કૃષ્ણસ્યેતિ હિ લક્ષણમ્” આ કારિકામાં કૃષ્ણસ્ય પદ મૂલસ્થ આત્મપદના વ્યાખ્યાન રૂપ છે. ભાગવતમતમાં કૃષ્ણજ આત્મા ગણાય છે. માટેજ અન્ય સ્કંધમાં પ્રતિપાદ્ય અન્ય અવતારની લીલામાં આની અતિ વ્યાપ્તિ નથી. આ પ્રમાણે નિરોધ શબ્દ અનુશયનના અર્થમાં રૂઢ છે. વળી પ્રપંચના વિસ્મરણ પૂર્વક ભગવાનમાં આસક્તિ પણ નિરોધ કહેવાય છે. વ્યુત્પત્તિથી પણ અતિશય (નિતરામ) રોધ તેનું નામ નિરોધ છે. રોધ કોને એમ કોઈને અપેક્ષા થાય તો જણાવે છે કે ભક્તોની અપેક્ષા, આ અર્થ પૂર્વસ્કંધના અર્થથી સંગતિ કરતાં સ્પષ્ટ થશે. ક્યાંથી રોધ ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં “પ્રપંચથી” એમ સમજવું જોઈએ. તેમ હોય તો પ્રપંચથી રોધ એમ સિદ્ધ થાય છે. પ્રપંચને રોધ થાય તો પણ જે ઇન્દ્રિયોનું સંયમન કરીને મન

સહિત ઇન્દ્રિયોના પદાર્થનું સ્મરણ કરે છે તે મિથ્યાચારી કહેવાય છે” એ પ્રમાણે પ્રપંચનું સ્મરણ થાય તો ભગવાનની લીલાના અનુભવમાં મુખ્ય અધિકાર રહે નહિ. માટે પ્રપંચની વિસ્મૃતિની અપેક્ષા છે. તે અર્થ ઉપસર્ગથી સૂચવાયો છે પ્રપંચના વિસ્મરણપૂર્વક અતિશય (અત્યન્ત) રોધ થાય તેજ નિરોધ છે. હવે કોઇને શંકા થાય કે “કાનામાં રોધ કરવો ? તો જણાવવાનું કે ભગવાનમાં તે નિરોધ કરવો. આ નિરોધ પરમરૂચિના ઉત્પાદક લીલાથી જન્ય હોય છે તેથી તે પરમ સુખરૂપ છે અને આસક્તિમય બને છે. આ રીતે યૌગિક વ્યુત્પત્તિથી પ્રપંચના વિસ્મરણપૂર્વક ભગવાનમાં આસક્તિ તેનું નામજ નિરોધ છે. પણ ભરતાચાર્યના વાક્ય પ્રમાણે “**યા તુ વ્યસનસંપ્રાપ્તિનિરોધ સતુ કથ્યતે**” વ્યસનની સંપ્રાપ્તિ એજ નિરોધ છે. અર્થાત્ તે વ્યસન અગર આસક્તિનો પર્ચાય છે, અને “નન્દાદિ ગોપો કૃષ્ણ અને રામની કથા આનંદથી કરતા ખેલતા હતા અને તે રીતે ભવવેદનાને પણ જાણતા નહિ.” એ વાક્યમાં આસક્તિનું કથન સ્પષ્ટ છે. વળી “શય્યા આસન, અટન આશાપ સ્નાન કીડા, અશન. ઇત્યાદિમાં વૃષ્ણિઓએ કૃષ્ણ દેવતાને પીછાડ્યા નહિ” તેમાં પણ એજ કહ્યું છે. નિયંધમાં શ્રી મહા-પ્રભુજી આદ્યા કરે છે કે **સમુદાયો જન્મવાચી ક્રીડાયુક્તસ્ય ચ હરેઃ પ્રપજ્ઞવિસ્મૃતિઃ શક્તિર્મક્તાનાં ચાપિયોગતઃ**” નિરોધ શબ્દ યૌગિક અર્થમાં લઇએ તો ભક્તના કર્મના નિરોધની માફક ભગવાનના કર્મરૂપ નિરોધનું સૂચન ગુપ્ત રીતે કર્યું છે. જેની રીતે ભગવાનથી લીલાએ કરીને નિરુદ્ધ ભક્તો ભગવાનને વશ થાય છે, એ રીતે પુષ્ટિ ભક્તોથી લીલાએ કરીને નિરુદ્ધ ભગવાન ભક્તોને વશ થાય છે. માટેજ ભગવાન ભક્તિ મિવાય બીજા કોઇના પણ જ્ઞાનના વિષય પોતે થતા નથી એમ પોતે “**નાહં તેમ્યો મનાગપિ**” એ વાક્યમાં જણાવ્યું છે. આ અર્થ જણાવવાને હૃદય શેષમાં ભગવાનનું શયન છે એમ આ ચાર્યશ્રીએ **નમમિ હૃદયે શેષે**” એ શ્લોકમાં કહ્યું છે વળી “**આભાસજ્ઞ નિરોધજ્ઞ ચતઃશાઘ્યવસીયતે, સ આઘ્યઃ પરંબ્રહ્મ પરમાત્મેતિ શબ્ધ્યતે**” આ શ્લોકમાં નિરોધનો અર્થ પ્રલય કર્યો છે. તે પ્રયોગો પ્રતિયોગિક છે આ રીતે સુબોધિનીથી ઉક્ત ટિપ્પણથી વ્યુત્પાદિત પૂર્વ-ઉત્તર સ્કંધના અર્થની સંગતિથી નવમ અને દશમના અર્થની સંગતિના વિચારમાં ભક્તોના પ્રપંચનો પ્રલય એ જ નિરોધ છે એમ અર્થ ફક્તિ થાય છે. માટેજ બીજા સ્કંધનાં સુબોધિનીજીમાં “**ભક્તાનાં પ્રપજ્ઞાભાવો નિરોધઃ**” ભક્તોના પ્રપંચનો અભાવ તેનું નામ નિરોધ છે એમ કહ્યું છે. માટેજ “**નિરોધો ભક્તાનાં પ્રપજ્ઞસ્યેતિ નિશ્ચયઃ**” એમ કહ્યું છે. ભક્તોના પ્રપંચનો પ્રલય એટલે તેનું તિરોધાન અથાત્ નિત્ય લીલાને ઉપયોગી દેહનું સંપાદન તે પ્રપંચ પ્રલયનું ફળ છે. પ્રપંચ જડચાત્મક હોવાથી તેનો લય કલ્હો છે; સતે કહેલા લક્ષણોમાં નિરોધના સ્થાનમાં સંસ્થા કહેલી છે, સંસ્થા એટલે નૈમિત્તિક, પ્રાકૃતિક નિત્ય અને આત્મતિક લય. માટે નિરોધ શબ્દથી પ્રલય અર્થ પણ સમજવો “**નિરોધોસ્થાનુશયનમ્**” એની શ્રીસુબોધિનીજી પર પોતાની શક્તિઓનું શયન કથીને તેના ભોગને માટે ભગવાનનું શયન કહેવાથી ત્યાં પ્રલય અર્થ છે એમ સિદ્ધ છે

આથી ભક્તના પ્રપંચનું સંપાદન કરનાર શક્તિઓ સ્વસ્વરૂપમાં તિરોહિત રીતે સ્થિત થાય છે, આથી ભક્ત પ્રતિ પ્રપંચ તિરોધાન પામે છે; તથા ભક્તોના પ્રપંચની નિવૃત્તિ સિદ્ધ થાય છે. આ અર્થને ઉદ્દેશમાં રાખીને અહિં આં કહ્યું છે કે **પર્વ સર્વગતો વિષ્ણુઃ પ્રકટસ્થેન તદ્વિદ્યેત્**. તાવન્ન લ્હીયતે સર્વમિતિ કૃષ્ણસમુપમઃ” અહિં આં આ પ્રમાણે

સમજવું જોઈએ. સ્વતંત્ર લીલાઓથી ભગવાન નિરોધ કરાવીને ભક્તોના દેહાદિ સકલ પ્રપંચમાં સ્વાનંદનો પ્રવેશ કરાવતા તિરોહિત આનંદનો આવિર્ભાવ કરે છે. પછીથી ભગવાનના આનંદના અનુભવને યોગ્ય અલૌકિક દેહની પ્રાપ્તિમાં જડયાદિ રૂપ પૂર્વ પ્રપંચનો ભાવ લય પામે છે. આ પ્રલય શબ્દનો અર્થ છે. માટે ભક્તોનો પ્રપંચ પ્રલય નિરોધ કહેવાય છે. પ્રપંચમાં સક્રિયો સહુ ભગવાનનું કીડન, ભક્તોના પ્રપંચ વિસ્મૃતિ પૂર્વક ભગવદ્દાસક્રિય, અને ભક્તોના પ્રપંચનો અભાવ આ ત્રણ અર્થ નિરોધના છે. તેમાં ભગવત્કીડન કરણ છે. ભગવાન અનેક શક્તિઓથી કરણ રૂપ નિરોધાત્મક કીડ કરતાં પ્રપંચ વિસ્મૃતિ પૂર્વક આસક્રિય રૂપ નિરોધાત્મક વ્યાપારથી પ્રપંચના અભાવ રૂપ ફલાત્મક નિરોધ સેવકાનો પ્રાપ્તિ કરે છે. આથી ત્રણેમાં પણ નિરોધ પદનો વ્યવહાર થાય છે એમ સુખોદિની તથા નિયંધ ઉપરથી મમજાય છે. વળી લૌકિકેષુ તુ માવેષુ યત્રૈવ હરિવેશનં નિવર્તેતે તદેવાત્રવદ્દેવાંહમયં યથા। એ કારિકામાં ફલાત્મક નિરોધ વર્ણવ્યો છે. તો પણ લૌકિક ભાવ પદાર્થોમાં જ્યાં જ્યાં ભગવાન પ્રવેશ કરે છે, ત્યાં ત્યાં તિરોહિત ચિત્ત અને આનંદના આવિર્ભાવથી તેજ પૂર્વ સ્થિત સ્વરૂપ (નિરોહિત આનંદરૂપ) નિષ્ક્રિય થાય છે, અને પ્રલ્લાત્મક થાય છે. પ્રકટ સમ્વિદાનંદ થાય છે. અહિં આં વહ્નિનું દર્શન આપ્યું છે. વહ્નિના પ્રવેશથી દારુવહ્નિ રૂપ બને છે તેની માફક અત્ર ભક્તોના પ્રપંચનો પ્રલય સમજવો. વળી શક્તિશયન પછી શયનના વાચક અનુશયન શબ્દમાં ગોપી અર્થ પણ વિવક્ષિત છે. તેને અનુસાર રક્ષના આરંભમાં રક્ષના અર્થરૂપ ભગવાનને નમન કરતાં શ્રીમહાપ્રભુજી લીલા સમુદ્રમાં શયન કરનાર સહસ્ર લક્ષ્મીની લીલાથી સેવિત કલાનિધિનું વર્ણન કરીને રહસ્ય લીલાના અર્થમાં નિરોધપદ સૂચવ્યો છે તેને અનુસાર શ્રીમત્પ્રભુ ચરણે પણ ટિપ્પણીમાં “અનુશય્યતે અનેન” એવી વ્યુત્પત્તિ દર્શાવીને નિગૂઢ ભાવકરણ જેનાથી છે તે નિરોધ કહેવાય છે એમ કહ્યું છે. એટલે સ્વક્રીયોમાં સ્વવિષયક ભાવનું ઉત્પાદન જે લીલાથી થાય છે તે નિરોધ પદનો અર્થ છે. અને તે અર્થસૂચક ગુપ્ત લીલાજ દશમ રક્ષનો અર્થ છે. એમ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રમાણે શ્રીશુકની ઉક્તિ, સુખોદિની, તથા ટિપ્પણીમાં સર્વત્ર અવિરોધ છે માટે એકજ આશય ત્રણમાં જણાય છે. આમ હોવાથી આટલું સિદ્ધ થાય છે. દેહાદિમાં ચિત્ત તથા આનંદના પ્રાકટયથી જડયાદિ પ્રપંચ ભાવના પ્રલય જેનું ફલ છે તે નિરોધ છે. તે જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી પ્રપંચમાં વિષ્ણુમાન ભક્તોને કૃષ્ણના આનંદના અનુભવ યોગ્ય દેહ સિદ્ધ થાય છે. શ્રીયમુનાજીકમાં આજ વાત કહી છે. “મમાસ્તુ તવ જ્ઞાપિતૌ તનુનવત્તમેતાવત્તા” આ શ્લોકમાં તત્તન દેહની પ્રાર્થના છે. તેથીજ નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ છે. તે મુક્તિપદથી વાચ્ય છે. નિરોધ લીલામાં ભક્તો સાધારણ માયાના ગુણથી રહિત છતાં પણ લીલાસ્થ ભક્તના નિયામક અન્તરંગ માયા ગુણથી વ્યાપ્ત હોવાથી પુરાણાદિમાં તેમનો વ્યવહાર લૌકિકાની સદૃશ કલ્પો છે. તેમની અન્તરંગયોગ અને માયાગુણની નિષ્ક્રિય નિત્ય લીલામાં પ્રવેશરૂપ મુક્તિ છે. આથી મુક્તિ લીલામાં શુદ્ધ નિર્ગુણ્ય છે એવો વિવેક સમજવો.

અધ્યાય ૨ જો-તાત્પર્ય (આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ)

ગત અધ્યાયના અન્તિમ ભાગમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે પ્રભુ પોતાના ભક્ત ગોપીજનથી અંતર્ધાન થયા. ભગવાન તો સર્વત્ર વ્યાપક રૂપે છે. પણ આનન્દસ્વરૂપે-ભાવાત્મક સ્વરૂપે શ્રી ગોપીજનના હૃદયમાં પ્રત્યક્ષ થવા જોઈએ, પણ તે માટે શ્રી ગોપીજનને હજુ પણ ઉચ્ચતર ભૂમિકા ઉપર આરૂઢ થવાની જરૂર છે. આથી પ્રભુ તેમનાથી અંતર્ધાન થયા. કેવલ તે ભક્તોમાંથી-અગર તે શક્તિરૂપ ગોપીજનમાંથી મુખ્ય શક્તિ જે પોતાની અંતરંગ અને સિદ્ધિ શક્તિરૂપ છે, અને તેથીજ તે પ્રભુનાં હૃદય-પ્રાણેશ્વરી અગર રસેશ્વરી તરીકે ઓળખાય છે; તેમની સાથે અન્ય સામર્થ્ય શક્તિરૂપ ગોપીજનોથી પોતે છૂટા પડ્યા. સિદ્ધિ શક્તિયુક્ત રસાત્મક સ્વરૂપની ગેરહાજરીમાં સામર્થ્ય શક્તિઓની શી સ્થિતિ થાય છે, તે જોવાને પ્રભુએ તક સાધી. જે કે ગોપીજનમાં અત્યાર સુધી રસનો બાહ્ય અનુભવ થયો હતો, પણ તેના અન્તર અનુભવ કરવાની ખાસ આવશ્યકતા હતી, આ અનુભવ વિપ્રયોગ દશામાંજ થઈ શકે; આથી આ અધ્યાયથી એ લીલા શરૂ થાય છે. તે રસનો પરિપાક ગોપીગીતના અંતમાં થાય છે; એ ચતાંની સાથેજ પ્રભુએ આ શક્તિઓનું વૈકલ્ય ઇત્યાદિ અવલોકીને તેમનામાં નવજીવનનો સંચાર કરવાને પ્રકટ થયા. પ્રથમ તેમને પ્રભુનાં દર્શન થયાં; પણ તુર્તજ અંતર્ધાન થતાં દર્શન ન થયાં એટલે જેમ હાથિણી હાથીને નહિ જોવાથી સંતાપ કરે એવો સંતાપ કરવા લાગ્યાં મૂલ રસાત્મક સ્વરૂપ સિવાય તેની સામર્થ્ય શક્તિઓ રહી શકેજ નહિ. મૂળ રસાત્મ સ્વરૂપ તે આધાર છે, અને આ શક્તિઓ આધેય છે. આધાર વગર આધેય રહી શકેજ નહિ. પાત્ર વગર જલનું અસ્તિત્વ તેમાં જણાય નહિ. માટે આ આધારરૂપ ક્ષત્ર-પ્રભુ અંતર્ધાન થતાં તેમની શક્તિઓ પણ સંકોચ પામે એ સ્વાભાવિક છે. આથી તે પ્રભુનો પત્તો મેળવવાને પ્રથમ તેમણે તેમનું અન્વેષણ કરવા માંડ્યું. તેમને તે સમયે એવું જ્ઞાન ન રચ્યું કે પ્રભુનો ભાવાત્મક સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજે છે; તેથી તે પ્રભુનું બહારથી અન્વેષણ કરવા લાગ્યાં. ઉન્મત્તની માફક પ્રથમ અશ્વત્થ, પક્ષ્મ ન્યગ્રોધ, કુરંગક, અશોક, નાગ, પુત્રાગ. અમ્બક, ઇત્યાદિ વૃક્ષોને પ્રભુ માટેની ખર પૂજવા લાગ્યા. આ વૃક્ષો મૂઢ છે છતાં પણ તે વૈષ્ણવ છે તેથી તેઓજ વિષ્ણુની ગતિ જાણી શકે. બીજા ગમે તેટલા નિપુણ હોય છતાં જે અવૈષ્ણવ હોય તો વિષ્ણુની ગતિ જાણી શકતા નથી. ભગવાન એ વિષ્ણુ છે અને તેમના સંબધવાળા વૈષ્ણવ કહેવાય છે. વૃક્ષો નિર્દોષ છે, રાગરૂપથી મુક્ત છે; દરેકના ઉપર ઉપકાર કરે છે; તે નીચી ભૂમિમાંથી આકાશ તરફ ઉર્ધ્વ ગતિ કરે છે; તે શીત, તથા ઉષ્ણતા સહન કરે છે; વૈષ્ણવોનું જીવન પણ એવા પ્રકારનું હોય છે. તેઓ નિર્દોષ હોય છે, રાગરૂપથી મુક્ત દરેકનું કલ્યાણ કરે છે, તથા જીવનની નીચી ભૂમિકામાંથી ભક્તિની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં નેમજ મંસારમાં રહીને આધિ, વ્યાધિ તથા ઉપાધિ તેમજ આધિભૌતિક, આધિદૈવિક દુઃખો સહન કરે છે. વૃક્ષોના જીવનમાં અને વૈષ્ણવનાં જો એવા ભક્તોદારાજ પ્રભુ વિષેની ભાળ મળી શકે. એજ આપે. આથી ગોપીજનો પ્રથમ તેમને પ્રભુ વિષે પૂછે

૧૧ (પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિના) માર્ગમાં બીજાના ઉપદેશથી
ધી; અને વળી જેમને પ્રભુનાં દર્શન થયાં હોય તેઓ બીજાને

કંઈ કહે પશુ નહિ. આથી તે વૃક્ષો તરફથી કંઈપણ ઉત્તર તેમને મળતો નથી. પછીથી તુલસી, માલતી, મલિકા, જૂઈ વગેરે લતાઓને પૂછે છે. ત્યાંથી પશુ તેમને ઉત્તર મળતો નથી. વનસ્પતિમાં તુલસી પવિત્ર છે; તેનાં પર્ણ પ્રભુના ચરણકમળ આગળ ધરાય છે. અર્થાત્ તે પ્રભુની વધારે નિકટ રહેનાર હોવાથી પ્રભુની ખબર આપી શકે, એમ સમજીને તેમણે તુલસીને પૂછ્યું તો પશુ ત્યાંથીએ તેઓ નિરાશ થયાં. આ રીતે અન્વેષણ કરતાં જો કે વૃક્ષો તથા લતાઓ તરફથી કંઈ પશુ પ્રવૃત્તિ ન મળી, તોપણ પ્રભુકૃપાથી તે સ્થિતિમાં તેમને પ્રભુનાં ચરણ ચરણપંકતિનું દર્શન થયું. જ્યારે ભકતો આ રીતે પ્રભુની શોધમાં ખતથી મંડ્યા રહે છે, તો વિશેષ નહિ તો તેઓ સ્વતઃ પ્રભુપ્રાપ્તિનો માર્ગ જાણી શકે છે આ પ્રભુપ્રાપ્તિના માર્ગસૂચક પદ્ધતિને તેમણે જોઈ. ચરણની પંક્તિ પૃથ્વી ઉપર હોય છે પૃથ્વી એ વિશ્વભર કહેવાય છે. આખા જગતનો ભાર સહન કરે છે તથા ક્ષમાશીલ છે; આવી શાન્ત પૃથ્વી તે શાન્તિનું રૂપક છે. પ્રભુ પ્રાપ્તિનો માર્ગ શાન્તિમાં છે. સંસારના ધાંધળીઆ જીવનમાં એ માર્ગ શોધવો કઠિન છે; શાન્તિરૂપ ક્ષિતિને પ્રભુની ખબર પૂછી. ત્યાંથી પશુ પ્રત્યુત્તર ન મળ્યો. કેવલ શાન્તિજ પ્રભુનું જ્ઞાન કરાવી શકે એમ નથી; છતાં પ્રભુ પ્રાપ્તિનો માર્ગ તેમાંથી જરૂર છે. વૃક્ષો, લતાઓ તથા પૃથ્વી એ સ્થાવર છે; સ્થાવર અને જંગમ સત્ત્વોમાં ભેદ એવો છે કે સ્થાવરમાં હૃદયની લાગણીઓ, તથા ચૈતન્ય વગેરે હોતાં નથી. આથી પ્રેમમાર્ગનાં પ્રવાસીઓને તો તેવાં સત્ત્વોને પૂછવાથી કંઈપણ અર્થ નથી. અન્ય રીતે કહીએ તો સ્થાવર સત્ત્વો કેવલ જ્ઞાનાત્મ છે. જ્ઞાનથી હૃદયમાં બિરાજતા બ્રહ્મની ઝાળખાણજ કરાવી શકે. આથી ગોપીઓએ હવે જંગમ સત્ત્વોની પાસેથી પ્રભુ વિષેની ભાળ મેળવવા માંડી. પ્રથમ મૃગલીને પૂછ્યું. મૃગલી એ મૃગની પત્ની છે; આથી તે પતિના વિરહમાં પત્નીને શી વેદના થતી હશે તે સારી પેઠે જાણી શકે છે. આ ગોપીજનો પરમભકતો - (અગર સામર્થ્યરૂપ શક્તિઓ) પ્રભુના વિરહથી અત્યંત વેદનાને પામ્યા છે. આવી વેદના સમયે જે પોતાનું હોય તેજ આશ્વાસન આપી શકે છે. મૃગલી ને ગોપીઓ સખી કહીને બોલાવે છે; કારણકે તેમનું વર્તન કૃષ્ણ પ્રતિ સમાન છે. તેઓ જેમ કૃષ્ણને આસક્ત છે તેમ મૃગલી પશુ કૃષ્ણ મૃગને આસક્ત છે; આ રીતે તેમની વચ્ચે સમાનતા હોવાથી તેમના આવા દુઃખના સમયે આશ્વાસન મળે એ સ્વાભાવિક છે એમ એમણે ધાર્યું હતું. પશુ ત્યાંથી એ પ્રત્યુત્તર ન મળ્યો. કારણકે તે હૃદયમાં બિરાજતા પ્રભુની આન્તર શોધ કરવાને બદલે બાહ્ય શોધ કરતાં હતાં. આ રીતે જ્યારે બાહ્ય અન્વેષણ સાધનથી પ્રભુ પ્રાપ્ત ન થયા ત્યારે પ્રયત્ન કરવાનો છોડી દીધો. પ્રભુને કોઈ પશુ રીતે પ્રાપ્ત તો કરવાજ હતા. આથી પ્રભુની જૂદી જૂદી લીલાનું અનુકરણ કરવા માંડ્યું. અનુકરણથી તેમના ચિત્તનું અનુસંધાન પ્રભુમાં વિશેષ થયું. તેથી જોડે પ્રભુ પ્રાપ્તિ હજી થઈ નથી, તો પશુ તે પ્રાપ્તિનો માર્ગ વધારે તેજસ્વી અતે ઉજ્જવલ દેખાવા લાગ્યો. તેમણે હવે પરમ-રત્નાનાં “પદ” વધારે સ્પષ્ટ રીતે અવલોક્યાં. તેથી માર્ગ આગળ વધતાં પ્રભુ વિષેનું જ્ઞાન તથા પરિચય કંઈક વિશેષ જણાવા લાગ્યું. પ્રભુની ચરણાકૃતિ સાથે અન્ય, મુખ્યા સ્વામિનીની ચરણાકૃતિ દેખાઈ. સિદ્ધિ શક્તિ વગર રસની સિદ્ધિ પ્રત્યક્ષ થઈ શકેજ નહિ. ઘટપટાદિ સિદ્ધિ હોય તોજ તે પ્રત્યક્ષ કરી શકાય. માટે તે શક્તિની સાહાય્યથી તેઓ રસાત્મક પ્રભુના ધ્યયમાં ગતિ કરી શકશે અને તેમને પુનઃ પ્રાપ્ત કરી શકશે એવું આશ્વાસન મળ્યું. પશુ એ ચરણાકૃતિની પાછળ પાછળ આદ્યાં; એટલે માર્ગમાં તૃણાકુરથી તે દંકાંઈ જતી

નિષ્કાલ-અર્થાત્ રસમાર્ગેનાં પશુ મંથિત્રય ઉજ્જવલ પંથ જડે છતાં પણ તેમાંથી વિક્ષી તે હોય છે, તેથી તેમાંનાં રેખાદર્શન ઝાંખાં થવા લાગ્યાં. પછીથી પ્રભુ તેમનામાં પ્રેમ રાખનારને કેવા વશ થઇ જાય છે તેનું જ્ઞાન એમને થયું, કારણકે જે સ્વામિની સંધિ પોતે ગમન કર્યું હતું તેના કેશને શોભાવવાને પોતે પુષ્પો વગેરે ચુટ્યાં હતાં; આ ઉપરથી તેમણે વિચાર્યું કે જ્યાં સુધી આવો પ્રયત્ન પ્રેમ થાય નહિ ત્યાં સુધી પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર દુર્લભ છે. આથી એવો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવા લાગ્યાં; તે સ્થિતિમાં ખૂદ સ્વામિનીજી-સિદ્ધિ શક્તિ તેમની પાસે પ્રકટ થયાં અને પ્રભુ સાથે તેઓ કેવી રીતે અન્યથી છૂટાં પડીને ચાલી નીકળ્યાં હતાં, અને પોતાના માનલાવથી પ્રભુને વશ કર્યા હતા છતાં પોતાના દૌરાત્મ્ય લાવથી પ્રભુના અનુ-ગ્રહને અપાત્ત જન્યાં હતાં એ કહી બતલાવે છે. સિદ્ધિ શક્તિનો હવે પુનઃ સંયોગ થાય છે. સિદ્ધિ શક્તિ અને સામર્થ્ય રૂપા શક્તિઓ (ગોપીકાઓ) વનમાં દૂર સુધી પ્રભુનું અન્વેષણ કરવાનું છોડી દઇને સાધનનો ત્યાગ કરીને પુનઃ શ્રી યમુનાજીના તટ ઉપર ગયાં-સાક્ષાત્ શુચિ અને પુનીત રસપ્રવાહ પાસે આવીને ઉભાં રહ્યાં-પોતામાં રહેલા રસને સામર્થ્યથી અને સિદ્ધિથી પ્રવાહિત કરતાં રસાત્મક જ્ઞાન એકદમ ત્યાં પધારશે, માટે તદ્દર્થ ત્યાં ગયાં અને પોતાનાં મન, વાણી, ક્રિયા આત્મા અને ગુણો સર્વ કંઇ પ્રભુમાં જોડ્યાં અને સર્વાત્મભાવે ગાન કરવા માંડ્યું. કેવલ ભક્તિની દૃષ્ટિએ આનું તાત્પર્ય એટલુંજ છે કે અન્વેષણ તથા લીલાઅનુકરણ વગેરે પછી ગુણુગાન એ ભક્તને પ્રભુની વધારે નિકટ લાવનાર છે; પણ ગુણુગાનમાં સસારની તદ્દન વિરમ્ભિત થવી જોઇએ એટલુંજ નહિ પણ હ્રિદયો, મન આત્મા વગેરેનું અનુસંધાન પ્રભુમાં થવું જોઇએ; આ ગોપીજનોએ તે પ્રમાણે કર્યું.

જે. નો. શાહ

॥ શ્રીગોપીગીતમ્ ॥

॥ શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ॥ ભગવાન દીનતાથી રીઝે છે, એ દીનતા કેવી ? એ દીનતા એવી કે શ્રી હરિ સિવાય અન્ય જેને સાધન નથી નિઃસાધન જનોજ હમેશાં દીન હોય છે તદ્દન નિઃસાધન બની જવાથી તે નિઃસાધનતા વિરહનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. તદ્દન નિઃસાધનને પણ કંઇક તો સાધન હોય છે. પુષ્ટિમાર્ગીય નિઃસાધનને તેનું સાધન આત્મ એક પ્રભુ છે. એ પોતાનું સાધન પ્રભુ એકનું એકજ હોવા છતાં તે સાધન ન્યારે તેના હાંથમાં નથી આવતું ત્યારે તે દીન બની અનર્ગલ અશ્રુ ખેરે છે. પ્રભુ સાધનની અપ્રાપ્તિના દુઃખની આગ રૂબે રૂબે વ્યાપે છે તે એટલે સુધી કે દશમી અવસ્થા સુધી જીવ ઝંડાંથી જાય છે. આંધિ વખતે પ્રભુ દર્શા કરી ભક્તને દર્શન આપે છે. આ વસ્તુ આપણે ગોપીસીતમાં અનુભવીએ છીએ.

જે વસ્તુ આપણે જોઇએ છીએ, અથવા અનુભવીએ છીએ તે વસ્તુનોજ વિયોગ એટલે આપણને દુઃખ થાય છે. અણુદોડી અને અણુમાણી વસ્તુપર પ્રીતિ કદી થતીજ નથી અણુદોડી વસ્તુનો વિયોગ લાગેજ નહિ. આવો વિયોગ થવાનું કારણ પ્રથમતો તે વસ્તુ સાધનના સંબંધ અને તેના અનુભવ છે. ન્યારે ભગવાને શ્રુતિએતિ વરદાન આપ્યું, ત્યારે જ્યેષ્ઠને કરતાં માત્રમાં પ્રથમ તે શ્રદ્ધાઓના ઉદરમાં ભગવાન પધાર્યા, ત્યારેજ તેમને પ્રભુ સાથે રમવાનું મન થયું, અને તેથી વરદાન માંડ્યું, ત્યારે પ્રભુએ વરદાન ફાળવેલે તે સમયે

કૃષ્ણચંદ્રાદર આપ્યો, અહીં પણ એમજ બને છે. શ્રીકૃષ્ણ પ્રથમ તેમને ખુબજ આનંદ આપે છે. રમણસ્ત્રીય અલૌકિક લાવોતો સંપૂર્ણ અનુભવ આપે છે. નિષ્કામ ભગ્નનાનંદ આપે છે. આ આનંદ પણ યોગ્યતા પ્રમાણે ઇચ્છા હોય તેવો આપે છે. જે ચતુર હોય તે પોતાના શ્રેય ધીમોને ઇચ્છા પ્રમાણે એને યોગ્યતા પ્રમાણે આનંદ આપે છે. ભગવાન સર્વધી ચતુર છે તેથી દરેકની ઇચ્છા પ્રમાણે અને યોગ્યતા પ્રમાણે આનંદ આપે છે. અહિં વિચારવાનું એ છે કે યોગ્યતા પ્રમાણેજ ઇચ્છા થાય છે. એ યોગ્યતા પૂર્વના સંબંધ પ્રમાણે હોય છે. અહિં પણ તે સ્પષ્ટ જણાય છે. શ્રીકૃષ્ણ જે ભક્તને જેવી રીતે રમાડે છે તેવી રીતે રમણાત્મક પ્રભુ તેના હૃદયમા બિરાજી જાય છે. અરે અત્યન્ત રમણુથી રૂંવે રૂંવે એ રમણાત્મક પ્રભુ આનંદ સ્વરૂપે બિરાજી જાય છે. આથીજ માન થાય છે. માન એ અહંકારનું એક સ્વરૂપ છે. માન એ આસુરત્વ છે. પ્રભુ સાથે માન એ અલૌકિક આસુરત્વ છે. ગમે તેવું આસુરત્વ હોય પણ તે અપરાધ છે. આથી અપરાધ પડતાં પ્રભુ અંતર્ધાન થઇ જાય. ભગવાન જે જે પ્રકારના અનુભવો આપે છે તે તે અનુભવો સ્વરૂપાત્મક બની વ્રજભક્તોનાં અંગો અંતર અને બહાર ઘેરી લે છે. આ સંપત્તિજ માનના સાધનરૂપ છે. વસ્તુ પાસે હોય છે, ત્યાં સુધી તેની કિંમત સમજીતી નથી. વિયોગમાંજ સમજાય છે. તેમ વ્રજભક્તો પાસે પ્રભુ હતા ત્યાં સુધી તેમને કંઈકજ વિયોગના દુઃખનું જ્ઞાન ન આવ્યું. જ્યારે અંતર્ધાન થયા ત્યારેજ ખબર પડી. સૌથી ઉંચામાં ઉંચી વસ્તુનો વિયોગ વધારેમા વધારે સાલે. સૌથી ઉંચામાં ઉંચી વસ્તુ ભગ્નનાનંદ છે. તે આનંદ પ્રભુ આપે ત્યારે તે જીવને સ્વાનંદનું દાન કયું કહેવાય. સ્વાનંદનો અર્થ સ્વ એટલે શ્રીસ્વામિનીજી અને આનંદ એટલે આનંદ. શ્રીસ્વામિનીજીનો પ્રભુએ આપેલા આનંદનું દાન તે સ્વાનંદનું દાન કહેવાય તે સત્તાવીસમા અધ્યાયની કારિકાનો પ્રથમ શ્લોક શ્રીમહાપ્રભુજી સ્વાનંદ સ્થાપનાર્થાય હ્રીલા ભગવતા કુતા ॥.....બોલે છે. શ્રીસ્વામિનીજીને આપેલા આનંદનું દાન કરવાને ભગવાને લીલા કરી. હવે જેને શ્રીસ્વામિનીજીનો આનંદ મળે તે શ્રીસ્વામિનીજી સમાન બને, અને ગુણ પણ તેવાજ પ્રકટે. આ ગુણો વ્રજના સર્વ રાસ રમનારા સ્ત્રી-ભક્તોમાં હોવાથી શ્રી મહાપ્રભુજી સર્વને શ્રીસ્વામિનીજી સમાન ગણી સ્વામિનીજી શબ્દ બહુ વચનમાંજ વાપરે છે. શ્રીસ્વામિનીજીનો સ્વભાવ માન કરવાનો પણ છે. આ માનનો ગુણ શ્રીસ્વામિનીજીનો આનંદ પ્રભુએ આ વ્રજસ્ત્રીમંત્રીનીઓમાં સુધી દીધો, તેથી ગુણ પણ તેવા થયા. એટલે સ્વામિનીજીનો માનનો ગુણ પણ આવી ગયો. આજ કારણથી અદ્ભુતશક્તિ અધ્યાયની કારિકાની પહેલી લીટીમાં અદ્ભુતશક્તિ હરેનાં સ્વભાવદ્વરારાધતઃ ॥ એમ કહ્યું છે સ્વભાવાદ્ એટલે સ્વામિનીજીનો ભાવ (માનનો) આવી જવાથી અપરાધ પડવાને શીમે તેના નિતારણ માટે હરિનું જ્ઞાન છે. આ અપરાધની ખબર પ્રથમ અંતર્ધાન થતાં તો સાધનો વડે તે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની આશા રહે છે. પ્રભુ સાધન સાધ્ય નથી, કૃપાસાધ્ય છે. પોતાની ખોવાએલી વહાલામાં વહાલી વસ્તુ કંઈ પણ સાધનથી મને મળશે એવું આશાસન જ્યાં સુધી હૃદયને હોય છે, ત્યાં સુધી તેવાં સાધનોદ્વારા જીવ તે વસ્તુ મેળવવા સાધનનાતથી ફક્ત મારે છે, જેમ જેમ પ્રાપ્ય વસ્તુ સાધનથી મળવાની આશા હૃદયમાં જાય છે, તેમ તેમ તે જીવની ધીરજ ખુટતી જાય છે. એ ધીરજનું ખુટી જવું એજ નિરાશાજનક છે. જ્યારે જીવની ધીરજ ખુટી જાય છે ત્યારે તે ભક્ત બને છે. એક દીવ, અને તેને તેલનું આનંદ પણ આપે છે. અહિં પણ તેમજ બને છે.

અહિં વિચારવા જેવું એ છે કે શોધનમાં અને સ્તુતિમાં પણ યોગ્યતા પ્રમાણુનીજ વસ્તુ માલમ પડે છે. જગતમાં ધન એ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ ગણાય છે. તે વસ્તુ મેળવવા દરેક પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે વિવિધ ઉલ્લેખો અને પ્રશ્નિઓ કરે છે. ભગવદ્ગીતામાં હરિ એજ ધન છે. તે અંતર્ધાન થતાં તેની પ્રાપ્તિ માટે પણ યોગ્યતા પ્રમાણે સર્વ પ્રશ્નિઓ થાય છે. આ કારણથી ગોપીગીતના શ્લોકમાં રસવૈવિધ્ય છે. તામસ, રાજસ અને સાત્વિક વગેરે ગુણ સુક્ત વ્રજ ભક્તો તે તે ગુણને અનુસરતી વાણી ગાનમાં કાઢે છે. આમ છતાં તે વાણીનો અંગીકાર પ્રભુ સમાન રીતે કરે છે. કારણ એવું છે કે ગુણો તામસ, રાજસ, તથા સાત્વિક હોવા છતાં તેમાં પ્રેમ હોવાથી તે નિર્ગુણ પણ ધારણ કરે છે. પ્રેમ એ નિર્ગુણ વસ્તુ છે, એ પ્રેમનો સંગ કરનાર નિર્ગુણી બને છે. તેમ પ્રભુ પ્રેમના સંગથી આ નિર્ગુણને પણ નિર્ગુણજ ભગવાન પોતે માની લે છે. અને તેથીજ સર્વ સાથે એકી વખતે પ્રકટ થઈ આનંદ આપે છે. જે એ વ્રજ ભક્તોમાં રહેલા ત્રિગુણોમાં ભિન્નત્વ હોત વા તારતમ્ય હોત તો ફળ એકજ સાથે ન મળત. પણ તેમ નથી. ખરાય વસ્તુ પણ પ્રેમથી મીઠી લાગે છે. વિદુર પત્નીનાં કેળાંનાં છોડાં પણ પ્રેમ હોવાથી પ્રભુને અલૌકિક સ્વાદવાળાં લાગે છે. તેમ અહીં તામસપણું છતાં પ્રેમ હોવાથી તે પ્રભુ અંગીકાર કરે છે. અહીં સમજવા જેવું એ પણ છે કે પુષ્કલકત રન્નેગુણી, તમોગુણી કે સત્વગુણી હોય પણ તેનામાં પ્રભુ પ્રેમ હોવાથી તે નિર્ગુણજ છે. તેનામાં દોષો જેવું જણાતું હોય પણ તે દોષોમાં પ્રભુપ્રેમ ભળેલો છે, તેથી તે દોષો પણ સર્વાત્મ ભાવની દૃષ્ટિએ નિર્ગુણ છે, અને તેથી કદાચ તે ફલાત્મક પણ હોય છે. તેથી ભગવાન કહે છે કે વ્રજ ભક્તોની એક ગાળીમાં મને જે આનંદ આવે છે તે હજાર સ્તુતિઓમાં નથી આવતો. “વ્રજ ભક્તની એક ગાળી ઉપર હજારો સ્તુતિઓને હું વારી નાખું” એમ પ્રભુ બોલે છે. ગાળ દેવીએ આસુરત્વ વા દોષ છે પણ પ્રેમ પૂર્વક દેવાતી ગાળ નિર્ગુણ છે. જે નિર્ગુણ ન હોય તો તે નિર્ગુણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમને આનંદાત્મક ન થાય. પ્રેમથી દેવાતી ગાળ એ ગાળ નથી પણ “ઓગાળ” એટલે માનો અધરામૃત છે. અહીં ગોપીગીતમાં પણ “કુહક” વગેરે શબ્દો ગાળ રૂપે છે. કાષ્ઠને કપટી કહેવો એ દોષ છે ને તેથી સાંભળનારને માફ લાગે છે. અહીં પ્રભુને કપટી કહે છે, ત્યારે તે રાજ થાય છે. વસ્તુ પણ સત્વજ છે. પ્રેમ એ ગાળમાં મિષ્ટાન્ન કે મિસરી રૂપે ભળેલો છે. તેથી તેમાં પ્રભુને સ્વાદ આવે છે. જેમ નરી સાકર નથી ભાવતી તેમ નર્યો પ્રેમ પણ નજ ભાવે. સાકર કાષ્ઠ સામગ્રીમાં ભળે ત્યારે વધારે સ્વાદિષ્ટ અને રૂચિકર બને છે. તેમ અહીં પણ રન્નેગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણમાં સાકર રૂપે પ્રેમ ભળે છે તેથી પ્રભુને વધારે રૂચિકર બન્યો છે. તેથીજ એવા વિવિધ ગુણવાળાં ગોપીજન વિવિધ રીતે ગુણ પ્રમાણે સ્તુતિ કરે છે છતાં પ્રભુને તે સર્વ સમાન લાગે છે. ભક્તો વિવિધ પ્રકારની સામગ્રી ભલે ગુણ અને રૂચિ પ્રમાણે બનાવે પણ સર્વ સામગ્રી પ્રભુ તો પ્રેમ પૂર્વક અંગીકાર કરે છે. તેમજ અહીં પણ સમજ લેવું.

બીજી રીતે કહીએ, તો પ્રભુ કેસવ છે, અર્થાત્ ક એટલે બ્રહ્મા ઇશ્વર એટલે મહાદેવ તે બન્ને રન્નેગુણ અને તમોગુણના અધિષ્ઠાતા દેવ છે, તેમનો પણ અંગીકાર કરે છે. મતલબ કે રન્નેગુણ અને તમોગુણના ભંડાર જેવા બ્રહ્માને શિવ તેના અંગીકાર કરે છે, તો આ વ્રજ ભક્તોમાં તો માત્ર ત્રિગુણોનો અભ્યાસજ છે તેમનો અંગીકાર કરીને આનંદ

આપે તેમાં નવાઇ નથી. કારણ કે પોતે કેશવ છે. આ કારણથી ઓગણત્રીસમા અધ્યાયના નવમા શ્લોકમાં “કેશવ” શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. આમ શબ્દોની વપરાય પણ શ્રીભાગવતમાં ભાવ પૂર્વક છે. શ્રી ગોપીજનો તો પોતાના ભાવ પ્રમાણે એકે એક શબ્દ ઓલે છે અને તે ભાવ ગુણ પ્રમાણે વા અનુભવ પ્રમાણે હોય છે.

ગોપીગીત શબ્દજ આપણને એ વસ્તુ સ્પષ્ટ બતાવે છે. ગોપી એટલે પ્રભુની ગા એટલે ઈન્દ્રિયો કે જે અલૌકિક આનંદ સ્વરૂપ છે તેનું “પી” એટલે પીનારી કે પાન કરનારી. જેણે પ્રભુની અલૌકિક આનંદાત્મક ઈન્દ્રિયોના આનંદનું પાન કર્યું હોય તેજ એ રસાનું ભવનાં કે પાનનાં ગીત ગાઇ શકે. અહીં આનંદમાત્રકરપાદમુલ્લોદરાદિ સમજવું. પ્રભુની સર્વ ઈન્દ્રિયોમાં આનંદ સિવાય બીજો સ્વાદ નથી. એ આનંદના સ્વાદનું પાન કરનાર કે આખનાર તે ગોપી કહેવાય છે, અને જેણે તેનું પાન કર્યું હોય એ વસ્તુ અનુભવ પ્રમાણે ગાઇ શકે, તેથી “ગોપીગીત” નામ એ સ્તુતિનું છે.

બીજી રીતે કહીએ તો જેણે પ્રભુને (“ગુપ” ધાતુ મંતાડવું પરથી ગોપ શબ્દ થઇ) ગુપ હૃદયમાં રાખ્યા છે તે ગોપી. અરે, અહિં તો પ્રભુ આનંદ રૂપ અંતર સ્વરૂપે રૂંપે રૂંપે બિરાજ્યા છે, માટે ગોપી શબ્દ આ વ્રજભક્તોને માટે વપરાય છે. પ્રભુનું આનંદસ્વરૂપ રૂંપે રૂંપે બિરાજી ગયું છે. માટે તેમનાં રૂંવાં શુદ્ધાં વિપ્રયોગ દશામાં ગાન ગાય છે, પણ રૂંવાંને મોઢાં નથી તેથી તે સાંભળી શકાતું નથી,

પણ સર્વેને એકજ મોઢું છે તેથી તે વડે તેઓ વિપ્રયોગમાં વિપ્રયોગનાં ગાન ગાઇ શકે છે. વિયોગમાં ગાન ગાવાનાં બે કારણ છે. એક તો જીવનનું ટકાવવું અને પ્રભુની પ્રાપ્તિ. વિપ્રયોગમાં ભક્ત પ્રભુનાં ગુણગાણ વડેજ જીવન ટકાવી શકે છે. ને પણ તમજીવનમ્ એ શબ્દ વડે બતાવે છે. વળી જે કારણ કે દોષથી પ્રભુનો વિયોગ થયો હોય એ કારણ કે દોષ પણ ગુણગાન વડે નિવારણ થાય છે, આ વસ્તુ પણ ભુલવા જેવી નથી. આથી વિપ્રયોગ દશાના ભક્તોનું જીવન સત્સંગ વડેજ ટકી શકે છે, કારણ કે સત્સંગથી પ્રભુના ગુણોનું ગાન થાય છે. અહિં પણ ગોપીજનોને એકબીજાને સત્સંગ છે, તેથી એ વડે જીવન ટકાવી રાખે છે. કારણ કે એક બીજાનું વિવિધ પ્રકારના આશ્વાસવાળું ગાન પોતાની મજા દશામાં પણ સાંભળી શકાય છે.

હવે આજગ ચાલીએ.

ન્યારે સર્વને ગાનથી પણ પ્રભુ નથી મળતા ત્યારે તદ્દન બેભાન દશા થાય છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રભુને દયા આવે છે. આજ વસ્તુ શ્રીમહાપ્રભુજી

क्लिश्यमानान् जनान् दष्टा कृपायुक्तां यदाभवेत्
तदा हरिः सदानन्दं हृदिस्थं निर्गतं बहिः ॥

આ શ્લોકમાં બતાવે છે. કોઈ પણ સાધનથી ન્યારે પ્રભુ ન મળે ત્યારે જીવને સખતમ સખત કલેશ થાય છે. ત્યારે પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. શ્રીમહાપ્રભુજીને પણ શ્રાવણ સુ-૧૧ ને દિવસે જીવના અંગીકારની બાબતમાં ચિંતા રૂંપે કલેશ થયો, ત્યારે પ્રભુએ પ્રકટ થઈ અંગીકારની રીત બ્રહ્મ સંબંધની આજ્ઞા કરી.

હવે આપણે મૂળ વિષય પર આવીએ. ન્યારે ભગવાન ફરી આ ગોપીજનોની

વિયોગથી બેલાન દશા થતાં પ્રકટ થાય છે, ત્યારે પણ પ્રભુ પાસે પોતાના ગુણ અને ક્ષમિ પ્રમાણેજ આનંદ પ્રકટ થાય છે, આ પ્રમાણે આ ગોપીગીત એ દલાત્મક વસ્તુ છે. પ્રભુએ તે ગાન વડે પ્રસન્ન થઇને વિપ્રયોગાભિ વડે અપરાધને બાળી મુકી તેમને ફરી સ્વાનંદનું દાન કર્યું. આપણી પણ જે આવી સ્થિતિ થાય તો તે પ્રભુનો સાક્ષાત્ અનુભવ થાય.

આજે પણ પુષ્ટિ ભક્તોને જે ભાવનાઓ અને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ ઉદ્ભવે છે તે તેના આત્માના મૂળના અનુભવથીજ છે. પુષ્ટિભક્તે કોઈ સમયે જે સ્વાદ પ્રભુનો ચાખ્યો છે, તેની સ્મૃતિ હૃદી આંતરિક ભક્તના આત્માને છે, તેથી પ્રભુને ન દેખવા છતાં પ્રીતિ ઉદ્ભવે છે. ભક્તની હાલ ઉદ્ભવતી ભાવનાઓનો પણ મૂળ લીલાની સાથે સંબંધ હોય છે, કારણકે અણમાણી કે અણ્યાખી વસ્તુ પ્રત્યે ભાવના ઉદ્ભવેજ નહિ. જે વસ્તુને દીઠીકે આખી નથી તેના સ્વાદની ખબર ન હોવાથી તે પર પ્રીતિ નજ હોઇ શકે. આ ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રભુનો લીલાત્મક સંબંધવાળો દૈવી જીવજ પુષ્ટિમાર્ગમાં આવી શકે. જેના અંતરાત્માને મૂળ લીલાના આનંદનું ચત્કિચિત્ પણ જ્ઞાન કે અનુભવ છે નહિ, તેને તે પ્રભુ પ્રત્યે પ્રીતિ નજ હોઇ શકે.

અરે, પ્રભુ સંબંધી જે સ્વપ્ન આવે તો પણ તે અંતરાત્માએ કાઇવાર અનુભવેલી વસ્તુજ હોઇ શકે; આધિદૈવિક કે અલૌકિક સ્વપ્ન અનુભવ વગરનું હોયજ નહિ. અંતરાત્મા તો મૂળથી એનો એજ અમર હોઇને ચાલ્યો આવે છે. તે માત્ર માયાને લઇને તેના મૂળ સ્વરૂપના સંબંધના સ્થાનને વિસરી ગયો છે, એ માયાજવનિકા દૂર થાય એટલે તેને પોતાના મૂળાનંદ ખબર પડે છે. અને મૂળાનંદની ખબર પડે, એટલે તે મેળવવા તલપાપડ થઈ જાય, એ તલપાપડ એજ વિપ્રયોગ.

ટુંકામાં કહીએ તો અનન્નાશ્રયી ભક્તની સર્વ ક્રિયા માત્ર પ્રભુના મૂળ લીલાત્મક સંબંધ વાળીજ હોય છે. આ વસ્તુ ક્ષણે ક્ષણે યાદ રાખવા જેવી છે. આવી વસ્તુ સમજી જઇએ તો તદન નિર્ગુણ દૃષ્ટિ આપણી થઈ જાય, અને સર્વાત્મ ભાવની પ્રાપ્તિ થતાં અનુભવની પરંપરા ચાલે.

દીનકંકર.

શ્રી વ્રજસિમન્તીનીનો પરમ સંન્યાસ

આ દુનિઆમાં થઇ ગયેલા સર્વ ડાહ્યા માણસો આપણને કહે છે કે ભાઈ ! આ સંસાર અસાર વસ્તુ છે માટે ન્યાં સુધી એને વશ થઇ રહીશું ત્યાં સુધી આપણો હિદ્દાર થવાનો નથી. સંસારના રંગો નશ્વર છે, તેમાં કાંઈ પણ સ્થાયી નથી, રંગભૂમિપર જેમ એક પછી એક પડદાઓ બદલાતાં નવાં દશ્યો દેખાય છે તેમ સંસારમાં નવી નવી પરિસ્થિતિઓનો અનુભવ થાય છે, તે સ્વપ્નની સૃષ્ટિ માફક આભાસ માત્ર છે. છતાં મોહક છે. જેમ જાદુગર પોતાની જાદુ અસરથી ખીર્જા માણસને મુગ્ધ કરી દે છે. તેમ સંસાર પણ તેના બહારથી આકર્ષક દેખાતા-સુખાદિ મોહક રંગોથી આપણને મુગ્ધ કરી દે છે; આકાશમાં સૂર્યોદય પૂર્વે અગર સૂર્યાસ્ત સમયે દેખાતા રંગો જેવા રંગો છે. તે જોત-જોતામાં ઉડી જાય છે. આગીઆની પાંખની છૂતિ માફક તેની છૂતિના પ્રકાશ રંગાય છે, પણ ન્યારે બાલક તે આગીઆને પકડવા જાય છે, ત્યારે તેના ધૈર્યની તે કેટલી કસોટી કરે છે ? અને તેમ છતાં જ પકડાય તો તેનો પ્રકાશ કેટલો સમય રહે છે ? શરદાની છાયાની માફક સલિલ પટ પર ઉત્પન્ન થતા ખૂદખૂદાની સમાન સંસારનાં સુખનું આયુષ્ય અલ્પ છે. તેની કીર્તિના રંગ પણ ઘેરા છે. તેની લક્ષ્મી પણ દગો દેનાર છે, તેના આનંદમાં વિરતિ છે. અને પરિણામમાં નિરસતા અને જડતા સમાયેલી છે. આમ છતાં પણ અહો અં સંસારને માટે કેટલી ધમાલ ! કેટલાઓ તેની લક્ષ્મી માટે ફાંફાં મારે છે-કેટલાઓ કીર્તિને વરવાને ઉત્સુક થયા છે. કેટલાઓ સત્તારૂપી વારુણી પાવાને માટે ઇચ્છા કરે છે. એજ સંસારની અઙ્ગુતતા છે.

શ્રી સુરદાસજી સંસાર તથા તેના સુખા વગેરેનું વર્ણન આપતાં લખે છે.

પાનીમેં ન્યોં છુદ્ધુદા, એસી યદ દે દેહ;

વિલસ જાય પલ એક મેં, યામે નહિં સદેહ.

+ ÷ + +

ઉદય ભયો અસ્ત હૈયગો, પ્રુદ્યો સો કુમલાય

જન્મ ક્ષિયોસો જાયગો, યદ નિશ્ચય સતભાય

કાલભય નિત આય હેં, તું વિપયરસ લીન;

ન્યૌં અહિ દાદુરકું ભખે, દાદુર ન્યૌં ન મલીન.

બાલ અચેત હિમે ગયો, તરુણાઇ ત્રિયહેત;

અપ્ય છિનછિન અસત જરા, ક્યૌં નહિ હોત સચેત.

ભકત કવિ કહે છે કે હે મનુષ્ય તું તારા દેહમાં આટલો બધો મુગ્ધ બની ગયો છું; કે રાત દિવસ તેના રક્ષણના વિચારમાં યુંથાયલો રહે છે. તો તે દેહ કેવો છે તેનો અલ્પ-ક્ષણ માટે પણ તે વિચાર કર્યો છે ? જો તું વિચાર કરીશ તો જણાશે કે આ દેહ તે પાણીના પરપોટા જેવો છે. પરપોટાને પાણીમાં શમી જતાં વાર લાગતી નથી. તેમ તારા દેહને કર્મભાતાં વાર લાગવાની નથી. જેનો ઉદય છે તેનો અસ્ત જરૂરથી થશે તેમાં કાંઈપણ જાતની શંકા તું રાખીશ નહિ. આ અમારું અને આ પારકું એનું ગણીને અહંતામતામક

સંસારમાં તું રચ્યો પચ્યો રહે છે પણ તે સંસારજ તને બંધનકર્તા છે તે તું સમજતો નથી ? જેમ સર્પ દાદુરનું ભક્ષણ કરે છે તેમ કાશ તારા દેહને ગ્રસ્ત કરશે અને તને હતો નહતો કરી દેશે. તે સમયે તારું ગુમાન, તારો માનભરતબો ! તારી વાહ વાહ જે અહિંબાં તું થતી સાંભળે છે, તે સર્વ આદ્યું જશે. માટે હજી પણ વિચાર કર. તે તારી બાલ્યાવસ્થા તે અજ્ઞાનતામાં ગાળી છે, યુવાવસ્થાને કામાસક્તિમાં પસાર કરી છે, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં અંગ તથા પશ્ચિત વગેરે નિસ્તેજ અને અશક્ત બન્યાં છે અને તારી કાર્યશક્તિ હરાઇ છે આવી અવસ્થામાં સંસારમાં સારરૂપ હરિનું નામ તુ લઇ શકતો નથી તે કેટલી બધી વિચિત્રતા છે. કાશનું સૌન્દર્ય તારા દેહરૂપી દુર્ગને નાશ કરવાને માટે સર્વ સામગ્રી સહિત તૈયાર થયેલો છે, છતાં પણ તું કાઇ પણ જાતની તૈયારી કરતો નથી એ એક પરમ આશ્ચર્ય છે. આ ભક્ત કવિ પુનઃ પણ કહે છે. *

મિથ્યા સુખ દુઃખ જગત કે, અરુમિથ્યા યદ દેહ
તામે અરુચિ વૃથા મચ્યો, કિયો ન હરિ સો નેહ

સંસારના સુખ દુઃખ આવા છે. તો પછી જીવનનું કર્તવ્ય શું બાકી રહે છે, તો તે માટે જણાવે છે.

જગ્ય લગી માયા દુષ્ટ પથ, તગ્ય લગી પ્રભુ રહે દૂર
દુષ્ટ દિએ પ્રકટ નિકટ. રહૈ નયન ભરપુર.

+ + + +

જેસો માયા મન રંગ્યો, યોગુ રગે હરિનેહ
તો હોઈ જીવનમુક્ત જગ, તો ભવસાગર એહ.

શાસ્ત્રોએ પોકારી પોકારીને કહ્યું છે, તેમજ ગાથા પુરુષોને થતા અનુભવાંએ પણ જણાવ્યું છે કે આ દુનિઆમાં કાઇ પણ સાચી વસ્તુ હોય તો તે ભગવાનજ છે; માટે તે સિવાય બીજા સર્વનો સંબંધ છોડીને એ ભગવાનમાં ચિત્ત પરાવતું. તેમાંજ જીવનનું આદ્ય છે. પણ આમ કરવું તે કહેવું જેટલું સહેલું છે તેટલું આચરણમાં મુશ્કેલી કડિન છે; કારણકે કેટલાંકોએ આ સંસારનો ત્યાગ કરવાને માટે અરણ્યો સેવ્યાં છે, તપ વગેરે કર્યાં છે, તથા સંન્યાસ લઇને દુનિઆમાંથી ચાલ્યા ગયા છે, અને શીત ઉષ્ણતા તથા વર્ષાઋતુઓમાં એકાન્ત સ્થળોમાં-અતિશય કષ્ટકાથી ભરપૂર ગાદ જંગલો, વિપમ ગિરિની ગૂફાઓ તથા વ્યાઘ્રાદિ દિલ્સ પશુઓથી ભરપૂર ભયંકર ગ્રામોમાં સંસારનો ત્યાગ કરવાની અદ્વલ્લિથી નિવાસ અંગીકાર કર્યો છે, છતાં પણ તેઓ સંસારનો સર્વથા ત્યાગ કરી શક્યા નથી. તો આમાંથી એટલુંજ ફલિત થાય છે કે સંસારનો ત્યાગ થવા અને પ્રભુમાં પ્રીતિ રહેવી, તે જીવના સાધનોથી બનવું મુશ્કેલ છે. યજ્ઞયાગાદિ, તપ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ઇત્યાદિ સાધનોનું બળ માયાની અટપટી સામે ઠેડ સુધી ટકી રહેતું નથી, માત્ર ભગવાનની કૃપા હોય તોજ તે થઇ શકે છે. તોપણ શાસ્ત્રોએ આ અસાર સંસારના ભયમાંથી કેવી રીતે મુક્ત થવું તેના ઉપાયો દર્શાવ્યા છે. તેઓ કહે છે કે પાણીમાં રહેવું અને મગરથી ડરવું એ યોગ્ય નથી. અર્થાત્ સંસારથી દૂર ભાગવામાં સંસાર નષ્ટ થતો નથી, પણ સંસાર એટલે જેને માયાનું સામ્રાજ્ય કહે છે તે માયાને જીતવી જોઇએ. માયાનું જીત તેની ઇન્દ્રિયરૂપી સૈનિકા અને મનરૂપી સેનાપતિને લીધે છે. તો કાઇપણ પ્રકારે તે સૈનિકા અને મન ઉપર તમે તમારા

કાબૂ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો; એટલે સઘળી બાજુ તમારી તરફેણમાં થશે. અર્થાત્ ઇન્દ્રિયાદિ જે સંસારના વિષયોમાં ખેંચાય છે તેનું તેમાંથી સંયમન કરીને પ્રભુ તરફ વાળવી જોઈએ. આમ કરવાથી સંસારની દુષ્ટતા તથા તેની ભુરાઈ આપોઆપ ધોવાઈ જશે. આ રીતે ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને પ્રભુ તરફ ચિત્ત ખેંચવું તેનું નામ નિરોધ કહેવાય છે અને આ બાબત આપણે “નિરોધ એટલે શું ?” એ વિષયની અંદર સહજ રીતે વિચારી હતી. હવે અહિંયાં તેા નિરોધની અન્તિમ દશામાં જે ફલરૂપ વસ્તુ છે તે શી રીતે મેળવી શકાય તેનો વિચાર કરીએ.

સર્વ શાસ્ત્રોનું દોહન કરીને જેને કોઈ પણ સાર ખેંચવામાં આવે તેા તેમાંથી એકજ વસ્તુ આપણે શીખી શકીએ છીએ કે આ સર્વ જગત્ ઇત્યાદિના કર્તા પ્રભુને ઝોળખો અને તેમને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો. આપણી આબુબાબુએ જે સ્થાવર તથા જંગમમાત્રક સૃષ્ટિ જોઈએ છીએ, જે કંઈ ચૈતન્ય તથા સૌન્દર્યને સ્ફુરાયમાન થતું જોઈએ છીએ તે સર્વ કૃતિ પરમાત્માની-ઇશ્વરની છે. તેણેજ આ વિશ્વને અનેક ચમત્કારોથી ભરપૂર બનાવ્યું છે. તે પરમતત્ત્વની ઇચ્છા રમણ કરવાની થઈ એટલે કીડાભાડરૂપ નાના પ્રકારક આ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી અને તેમાં વિલાસ શરૂ કર્યો. તેણે આ વિશ્વમાં દૃષ્ટિગોચર થતી સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અને ગૂઢમાં ગૂઢ સત્ત્વો બનાવ્યાં. એ વિશ્વ તથા બ્રહ્માપંડોના કર્તા એકજ છે. તથા આ સર્વ જે કંઈ આપણે નિહાળીએ છીએ તે તેના અંશરૂપ છે, એ વસ્તુ આપણે તત્ત્વજ્ઞાનની ઉંડી દૃષ્ટિથી અવલોકાઈશું તેા સમજ્યા વગર રહી શકીશું નહિ. તે સર્વ કંઈ ચક્ષનહસન કરનાર સત્ત્વો તથા સ્થિર પદાર્થો તે પરમતત્ત્વ (બ્રહ્મમાંથી) ઉત્પન્ન થયાં છે; અને જ્યારે ઇચ્છા થાય ત્યારે પાછું એ સર્વને પોતાનામાં સંકેલી લે છે. જેમ ઉર્ણુનાભિ (કેરાળીઓ) પોતાની ઇચ્છાથી પોતાના મુખમાંથી જળ કાઢીને સુંદર સૃષ્ટિ પોતાને વિહરવાને બનાવે છે; પણ જ્યારે તેની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે કેરી રીતે પાછા પોતાનામાં સંકેલી લે છે. તેજ પ્રમાણે હરિ સ્વઇચ્છા થતાં રમણ કરવાને આ સર્વ ખેલ પોતે રમે છે, અને પછી પાછા તેને પોતાનામાં સંકેલી લે છે. આ ખેલ જાણીને ખેલ જેવા બ્રમજનક અગર મિથ્યા નથી, પણ સત્ય છે; કારણ કે જગત્કંપી ખેલના કરનાર અહિંયાં મિથ્યા નથી પણ સત્ય છે. એ ખેલના નિર્માતા ભગવાન છે. માયા નથી. સંસારની બનાવનાર માયા છે, માટે સંસારના ખેલ મિથ્યા છે; પણ વિશ્વ અગર જગત્ના ખેલ સત્ય છે. કારણ કે તેના બનાવનાર બ્રહ્મ છે, તેમ તેની ઉત્પત્તિ પણ બ્રહ્મમાંથીજ છે. બ્રહ્મ જે સત્ય હોય તેા તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પદાર્થો પણ સત્ય ગણવા જોઈએ. સુવર્ણમાંથી બનાવેલા અનેકવિધ અલંકારો સુવર્ણમયજ છે. તેમ બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ સર્વ પદાર્થો બ્રહ્મના અંશરૂપ હોવાથી સત્ય છે. માટે બ્રહ્મજ તે સર્વનું અન્તિમ ધ્યેય છે. બ્રહ્મમાંથી છૂટા પડેલા અંશ ભૂત જીવોનું અન્તિમ ધ્યેય પણ બ્રહ્મજ છે. બ્રહ્મથી છૂટા પડેલા જીવ માયાના આવરણમાં સપડાઈને અહંતા મમતાત્મક સંસારની વિક્રિયાઓને નિહાળે છે, પણ જેમ જેમ તે સત્ય વસ્તુ સમજતો થાય છે તેમ તેમ તેને ખચર પડતી જાય છે, કે આ સર્વ ખોટું છે અને માત્ર ભગવાનજ સત્ય છે,—માટે તે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાથીજ પોતાનું અસહ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકાશે. આંત્રકવિ વર્ડજવર્થ પણ આ વિષયને લગતા પોતાના ઉદ્દેશો કાઢે છે.

Our birth is but a sleep and forgetting,
 The soul that rises with us our life's star
 Hath had elsewhere its setting,
 And cometh from afar,
 Not in entire forgetfulness.
 And not in utter nakedness;
 But trailing clouds of glory do we come,
 From God, who is our home,

બ્રહ્મના અંશભૂત અને બ્રહ્મમાંથી છૂટા પડેલા જીવનું સ્વરૂપ સમજવાની જરૂર છે. એ બ્રહ્મનું વર્ણન ઉપનિષદની અનેક શ્રુતિઓમાં આપેલું છે. કોઈ પણ ઉપનિષદ વિભાગનું સૂક્ષ્મદષ્ટિથી અવલોકન થાય તો આ રહસ્ય વસ્તુ સમજવા વગર રહેશે નહિ. બ્રહ્મનું સ્વરૂપ આનંદરૂપ છે. આનંદ એજ બ્રહ્મનો આકાર છે, માટે તે સાકાર ગણાય છે, તેમાં કોઈ પણ જાતની પ્રાકૃતતા નથી, માટે તે નિરાકાર કહેવાય છે. સાકારની પુતલી હોય તો તેમાં સાકારસિવાય બીજું કંઈ પણ જણાતું નથી, તથા સુવર્ણના કાષ્ઠપણ દાગીનામાં સુવર્ણ સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુ હોતી નથી, તેમ આનંદરૂપ બ્રહ્મમાં બીજી કંઈ પણ વસ્તુ હોજ નહિ. જીવ તેમના અંશભૂત હોવાથી જીવનું પણ અર્થ સ્વરૂપ આનંદ છે. પણ સંસારમાં પ્રવેશ કરતાં તેનો પવન તેનામાં એવી વિક્રિયા ઉત્પન્ન કરે છે કે પોતે આનંદરૂપ છે એ વસ્તુનું તેને વિસ્મરણ કરાવે છે. પણ જ્યાં સુધી તે પોતાનું રૂપ ઓળખવાને પ્રયત્ન કરતો નથી ત્યાં સુધી તેને શાંતિ તથા જંપ નથી. તેને સંસારના ભૂખા પદાર્થો મેળવવા માટે અતિશય જંખના થાય છે, અને તે મેળવવા છતાં પણ તેને અશાંતિ તથા ક્ષોભ રહે છે. માટે જીવે પોતાનું સ્વરૂપ સમજવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પોતાનું સ્વરૂપ સમજીને તે સ્વરૂપ પાછું કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય તેના વિચારમાં ગૂંથાવું. આમ વિચારો કરતાં ઉત્તરોત્તર તે સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ માટે એ પ્રયત્ન બનશે. અને એક સમય એવો આવશે કે તેના જીવનમાં અદ્ભૂત પલટો થઈ જશે. એ સંસારને પોતાની દૃષ્ટિ સમીપ નિહાળશે નહિ; એતો રાતદિવસ તે આનંદસ્વરૂપની પ્રાપ્તિની જંખના કરશે. આ પ્રમાણે તેના જીવનને પલટો ચતાં તે દિવ્યજીવન કહેવાય છે.

તે આનંદસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય છે તે વિષે આપણાં વેદશાસ્ત્રમાં ઘણુંજ કહેવાયું છે. આપણે એ વસ્તુ ઉપરથી સમજવાને માટે હોદ્દાઓપનિષદનો વિભાગ નહર તથા ફેરવી જોઈએ. આ ઉપનિષદના દ્વાદશપાઠમાં બ્રહ્મનું પીછાણ કરવાને માટે ઉદ્દાલક પોતાના પુત્ર શ્વેતકેતુને ન્યઝોધનું ક્ષ લાવવાને કહે છે. શ્વેતકેતુ તે પ્રમાણે લાવે છે. પછીથી ક્ષ ભાગીને તેનાં બી તપાસવાને કહે છે, શ્વેતકેતુ તે પ્રમાણે કરે છે. પછીથી તેને કહે છે કે આ બીજને પણ તું ભાગ અને તેમાં શું જીવે છે તે કહે. શ્વેતકેતુએ તે ભાગ્યાં અને પછી કહ્યું કે એમાં કંઈ પણ એ જોતો નથી. આ ઉપરથી મુનિ એને જણાવે છે કે આ બીજના સૂક્ષ્મતમ ભાગ જે પ્રત્યક્ષ નિહાળી શકતા નથી તેમાંથી મહાન્ ન્યઝોધ વૃક્ષની સ્થિતિ થઈ છે. તેજ અણ્ણિમા સૂક્ષ્મ તત્વ સત્યરૂપ છે. તેનું નામ આત્મા છે; અને હે શ્વેતકેતુ તે આત્મા તું છે, એમ જાણ. પુનઃ આ અર્થનો બોધ કરવાને માટે તેને જલનાં

ખ્યાલામાં લવણ નાખીને પોતાની પાસે લઈ જવાને કહે છે. શ્વેતકેતુ તે પ્રમાણે લવણને જલમાં નાખીને લઈ જાય છે. પછી મુનિ તેનો આસ્વાદ લેવા કહે છે. જે જે જગ્યાએથી શ્વેતકેતુ એ જળનો સ્વાદ લે છે તે દરેક જગ્યાએ એ ખાઈ લાગે છે. લવણયુક્ત જણાય છે. આ ઉપરથી મુનિ તેને જણાવે છે કે હે સૌમ્ય આ લવણની માફક આ ધ્રુવ પણ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે પણ તું તે નિહાળી શકતો નથી. જળમાં પડેલા લવણને તું નજરે નોંધ શકતો નથી. પણ માત્ર સ્વાદ ઉપરથી તેનું અસ્તિત્વ કળી શકે છે તેમ ધ્રુવનું અસ્તિત્વ સર્વત્ર છે પણ તે ઇન્દ્રિયગમ્ય નથી. દૃષ્ટિથી પ્રત્યક્ષ નિહાળી શકતા નથી; માત્ર અનુભવથી ઓળખી શકાય છે. માટે તે ધ્રુવને ઓળખવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ ઉપદેશનું તારતમ્ય એટલુંજ છે કે હે શ્વેતકેતુ જે ધ્રુવનું જ્ઞાન મેળવવાને તું ઇચ્છે છે તે અશ્વિમા છે, અને આ સર્વ ઐતદાત્મ્ય છે, તે સત્ય છે, તે આત્મા છે. અને તું તે ધ્રુવ, પણ છતાં તે સ્વરૂપને પ્રત્યક્ષ કરવું ધ્રુવ કદિન છે.

તો તેની પ્રાપ્તિ શી રીતે થાય ?

ધ્રુવની પ્રાપ્તિના અનેકવિધ માર્ગો દર્શાવ્યા છે. આપણું ધર્મસાહિત્ય-વેદકાળથી પ્રારંભીને પુરાણો તથા ભાખ્યાદિ પર્યંતનું તપાસીશું તો તેમાંથી ત્રણ મુખ્ય માર્ગો એ દિશામાં દોરનાર તરીકે જણાવવામાં આવે છે-કર્મ જ્ઞાન અને ભક્તિ. પણ આ બધા માર્ગો ઠેઠ ધ્રુવધામ મુખી પહોંચાડી શકતા નથી. તેમાંના કર્મ અને જ્ઞાનમાર્ગો વચ્ચેથી અટકી જાય છે-જેમ રસ્તામાં માર્ગચયક રત્નો મૂકવામાં આવ્યા હોય તેની માફક તેઓ અમુક દિશા આપણને સૂચવે છે. ફક્ત ભક્તિરૂપી માર્ગ એજ સિધો માર્ગ છે; એમ વેદાદિની શ્રુતિઓનાં મર્મને તપાસવાથી સહજ સમજી શકાશે. પ્રભુ આનંદસ્વરૂપ છે, અને જીવ તેના અંશભૂત છે, અર્થાત્ જીવમાં તે આનંદરૂપનું તિરોધાન થયેલું હોવાથી પોતે અંશ છે. આ વસ્તુ સમજાય માટે ભક્તિમાર્ગીય જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. ભક્તિ એટલે પ્રભુ માટેનો નિઃસીમ અને નિરુપધિ પ્રેમ. આ પ્રેમજ પ્રભુના સ્વરૂપનું જ્ઞાન તથા પ્રાપ્તિ કરાવનાર છે માટે આ ભક્તિમાર્ગીય જ્ઞાનની જરૂર છે.

દુનિઆમાં પણ જો કાંઈ વસ્તુને આપણે પ્રાપ્ત કરવી હોય તો આપણે રાત દિવસ તેની પાછળ મંડ્યા રહેવું જોઈએ. બીજી બધી બાબતોમાંથી ચિત્ત ખસેડી લઈને ફક્ત તેના ઉપરજ તેને ચોટાડવું જોઈએ. અર્થાત્ તે વસ્તુ માટે આપણને અહર્નિશ રટણ થવું જોઈએ. તેનુંજ ચિન્તન બનવું જોઈએ. તેમાંજ પોતાનો પ્રાણ આપવો જોઈએ. આવી રીતે તે વસ્તુ ઉપર ચિત્તાસક્તિ રાખનાર તે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી શકે છે; તેવીજ રીતે પ્રભુ પ્રાપ્તિને માટે પણ અન્ય સર્વ બુદ્ધી જઈને, ફક્ત પ્રભુતોજ જો આપણે વિચાર કરીએ, રાતદિવસ તેનુંજ મનન અને નિદિધ્યાસન કરીએ, તેમાંજ આપણો પ્રાણ મૂકીએ અને તદનુકૂળ આપણું જીવન બનાવીએ, જીવનની સર્વ ક્રિયાઓ તથા વ્યાપારો તેના મયજ બને તોજ પ્રભુ પ્રાપ્તિ થાય. આવી જાતની સ્થિતિ થવી તેનું નામ સંન્યાસ છે. સંન્યાસ એટલે ફકીરી; પ્રભુ મેળવવાને માટે આપણે નિઃસાધન થઈ ફકીર બનવું જોઈએ. ઉત્તમ પ્રકારનો ત્યાગ કેળવવો જોઈએ. દુનિઆના સર્વ રસોમાંથી ઇન્દ્રિયો ખેંચાવી જોઈએ. એક પગવાર પણ શ્વાસ પ્રભુના નામ રટણ સિવાય ચાલવો ન જોઈએ. આવું બને તો જ સંન્યાસની દશા પ્રાપ્ત થઈ છે એમ સમજાય, અને એવી સ્થિતિ ભોગવનાર પોતે પ્રભુમયજ બની જાય છે-તેનું ખાન, પાન, વ્યવહાર, આચાર, ઐહિક પારલૌકિક બંધનો ત્યારે જ આપોઆપ છૂટી જાય છે. આ સ્થિતિ થતાં હૃદયમાં સ્થિત

આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ અદિપ્રકટ થાય છે, અને પોતાનાં પ્રકટ દર્શન આપીને તે જીવને તેના આનંદસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

પુષ્ટિમાર્ગમાં નિર્દેશી લક્ષિતનું પરમકૃણ પ્રભુપ્રાપ્તિ છે તેને માટે સંન્યાસની સ્થિતિ જરૂરની છે. પણ આ સંન્યાસ શબ્દ અત્યારે લોકમાં જૂદા અર્થોમાં વપરાય છે. અહિં આ લક્ષિતમાર્ગીય સંન્યાસ આવશ્યક ગણાય છે. સંન્યાસનું રહસ્ય શું છે તે કંઈક જાણવા જેવું છે. અખિલ ભૂમણ્ડલાચાર્ય શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ “સંન્યાસ નિર્ણય” નામના ગ્રંથમાં આની કુંચી ઉઘાડી છે. તે કુંચીથી આ વિષયની શુંય ઉકલનારને તે વસ્તુ સમજતાં વાર લાગશે નહિ. માટે આપણે અહિં આ તે ગ્રંથમાં રહેજી અવગાહન કરી નેંદરશું.

આ ગ્રંથમાં શ્રીમદાચાર્યજી આજ્ઞા કરે છે કે સંન્યાસ લેવાનું પ્રયોજન તે પ્રભુના વિરહનો અનુભવ કરવાને માટે છે. આ વિરહનો અનુભવ તે (૧) વિરહનો અનુભવ અથવા (૨) વિરહ સમયના અનુભવ અથવા વિરહ થયા પછીનો અનુભવ હોઈ શકે. આ ત્રણમાંથી કોઈ એક અર્થની સિદ્ધિ માટે સંન્યાસ લેવા નેંદરજી “સૃષ્ટિના આરંભકાલથી જીવ ભગવાનથી છૂટો પડેલો છે અને તેથી તેને જે વિરહ થાય છે તે વિરહ ભગવાનમાં આસક્તિ થવાથી જન્યૂત થાય છે. તેના ક્ષણે ક્ષણે અનુભવ કરવા માટે સંન્યાસ લેવો એમ છે. કવિ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર પણ ગીતાંજલી કાવ્યમાં આની વિરહની જ્ઞાત કહે છે—

It is not my portion to meet thee in this my life then
let me ever feel that I have missed thy sight, let me not forget
for a moment, let me carry the pangs of this sorrow in my
dreams and in my waking hours.”

“જે મારા ભાગ્યમાં તને મળવાનું મારા આ જન્મમાં ન હોયતો મને સર્વદા એવું વિરહ દુઃખ ધારો કે હે પ્રભુ, મને તારાં દર્શન થવાં નથી, એક ક્ષણુ પણ હું આ વિસ્મરે નહિ, આ વિરહ દુઃખ મને સ્વપ્નમાં તેમ દિવસમાં અહર્નિશ થાવો” વળી આગળ તે કહે છે.

As my days pass in this crowded market of this world and
my hands grow full with daily profits, let me ever feel that
I have gained nothing. Let me not forget for a moment. Let
me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my
wakeful hours.”

“આ સંસારના વ્યવહારની જંગલમાં જ્યારે મારા દિવસો વ્યતીત થતા હોય, અને સંસારની વસ્તુઓથી, મારા હસ્ત ભરાઈ જતા હોય ત્યારે પણ મને સર્વદા એવી ધૃતિ થાઓ કે મને કશું મળ્યું નથી. મારો સમય વ્યર્થ ગયો છે. એક ક્ષણુ પણ હું આ વિસ્મરે નહિ. આ વિરહ દુઃખ મને સ્વપ્નમાં તેમ જાગૃત સ્થિતિમાં અહર્નિશ થાઓ” આ રીતે પ્રભુને માટે વિરહ થવામાં રસિક અને ભક્ત હૃદય અસૌકીક આનંદ મેળવે છે. આવા ઉદ્દેશ્ય અનેક કવિઓએ પણ દર્શાવેલા છે. શ્રીમદાચાર્યજીએ સંન્યાસ નિર્ણય ગ્રંથમાં, તેટલા માટે સંન્યાસનું લક્ષણ આપવા માટે તેમાં વિપ્રયોગ સ્થિતિની આવશ્યકતા જણાવી છે. વિરહ સમયનો અનુભવ એવો પણ અર્થ લેવાય, અર્થાત્ આ રીતે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર તેને સંન્યાસ કહે છે. વિરહ પછીનો અનુભવ એવો અર્થ લઈએ તો રાસ પંચાધ્યાયીના અનુર્થ અધ્યાયમાં તાલામાચિરમત્ શ્લોકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જે સાક્ષાત્કાર રૂપ અનુભવ તેને

માટે સંન્યાસ લેવો. આ ઉપરથી એટલું ક્ષિત થાય છે કે વિરહની સ્થિતિનો અનુભવ થાય માટે સંન્યાસ લેવો જોઈએ, પણ આ સંન્યાસમાં જેમ સામાન્ય રીતે લોક માન્યતા વેષ ધારણ કરવાનું કહે છે તે આવશ્યક નથી. સ્વીયબંધનિવૃત્ત્યર્થે વેષઃ સૌત્ર નષાન્યથા । સ્વીય એટલે પોતાના પુત્ર સ્ત્રી વગેરેથી થતો બંધ-પોતાને તેઓમાં આસક્તિ ન હોય તે પણ તેમની પોતા વિષે આસક્તિ ને થતી હોયતે તેને દૂર કરવા માટે સંન્યાસ વેશ કહેવામાં આવ્યો છે. જો તેમના તરફથી વેશની અપેક્ષા ન હોયતો બંધની સંભાવના નથી. આ સંન્યાસ કર્મ માર્ગમાં નિષિદ્ધ કર્યો છે, અને ખાસ અત્યારના જમાનામાં એ કદીપણ કર્મ માર્ગની રીતિ પ્રમાણે લેવો ન જોઈએ. જ્ઞાન માર્ગમાં તેનો સંભવ બે રીતે હોઈ શકે. એક વિવિદિષા સંન્યાસ (જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવાની ઇચ્છાના કાલમાં) અને બીજા વિદત્સંન્યાસ-પણ આ ઉભય દોષયુક્ત છે માટે તેનો પણ નિષિદ્ધ કરેલો છે. ભક્તિની સાધન દશામાં પણ તે સુખાવહ નથી; કારણકે સંન્યાસમાં એકાન્તતાની જરૂર છે, સાધનરૂપા ભક્તિમાં સંગની આવશ્યકતા રહે છે માટે અવશ્ય, અર્થ ન વગેરે નવધા ભક્તિ સિદ્ધ થવા માટે સંન્યાસ લેવાની જરૂર નથી. માત્ર વિરહાનુભવ કરવાનેજ અને જો પ્રભુની તેવી પ્રેરણા હોય તોજ ફલ માટે સંન્યાસ ગ્રહણ કરવા જોઈએ (આ વસ્તુ વિશેષ સમજવાને જુઓ “સંન્યાસ નિર્ણય” ગ્રંથ) જે ભક્તમાં આવી સંન્યાસની ભાવના થઈ હોય તેની બાણી ગદગદ થાય છે, ચિત્તદ્રવ્ય છે, વિરહથી હ્રમેશાં રહે છે, કોઈક વાર હસે છે. લાજ રહિત થઈ ઉચ્ચ સ્તરે ગાન કરે છે. નાચે છે આવી રીતે સંન્યસ્ત ભક્તિવાળા ભક્તનાં લક્ષણો ભા-૧૧-૧૪-૨૪ માં કહ્યાં છે.

આ સ્થિતિ થવી ધણી મુશ્કેલ છે. દુનિઆમાં આવા સંન્યાસની દશા ભોગવનાર ભક્તો ઘણા દુર્લભ છે. આવા સંન્યાસ માર્ગના ગુરુઓ કોણ છે તે જાણવું હોયતો શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણ જણાવે છે કે મર્યાદા રીતિએ કૌણિડ્ય ઋષિ, અને પુષ્ટિ રીતિએ શ્રીવ્રજ સિમ્બન્તિની (વ્રજની ગોપીઓ) છે. કૌણિડ્ય ઋષિ વિષે એવું કહેવાય છે કે તેમણે અનંતનો દોરો અગ્નિમાં નાખ્યો હતો. આ અપરાધને ક્ષીધે તેઓ દરિદ્ર થયા હતા. પણ પોતાની પત્ની શિશુના વચનથી આ વાત જાણતાં અપરાધના નિવારણ માટે વૈરાગ્ય પામ્યા અને અનંતનું ધ્યાન કરવા માંડ્યું. તેઓ મનથી અનંતનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છાથી ગૃહ બહાર નીકળી ગયાં. ભૂખ તરસને પણ છોડી દીધાં તથા બ્રહ્મચર્યનું સેવન કર્યું, અને ક્ષણ વાર અટક્યા સિવાય શ્રીહરિને જપ કરવા માંડ્યો. વનમાં વૃક્ષોને તથા સત્ત્વોને અનંતની ખચર પૂછવા માંડી. આથી અનંત તેમના ઉપર પ્રસન્ન થયા અને દર્શન આપ્યાં. શ્રીગોપીજનની પણ એજ દશા થઈ છે. તેઓ કૃષ્ણ ભગવાન છે એમ સારી પેઠે સમજતાં હતાં. કૃષ્ણ એ યશોદાના પુત્ર છે એમ નહિ. પણ તે સર્વ દેહીઓના અન્તરાત્માના દર્શા છે તેમ તેઓ સારી પેઠે જાણતાં હતાં (શ્રીગોપીગીત શ્લો. ૪) તે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે સર્વ પરિત્યાગ કરીને રાસ રમવાની ઇચ્છાએ જન્ય છે. પણ જ્યારે પ્રભુ તેમનાથી અંતરિક્ષિત થાય છે ત્યારે તેમને “વિરહ” ઉત્પન્ન થાય છે; આ વિરહનું દુઃખ એટલું બધું થઈ ગયું છે કે ભગવાનની ભાળ કાઢવાને વનમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આથડે છે. અને ઉત્મત્તની માફક વૃક્ષો વગેરેને પૂછે છે. આ ગોપીઓના વિરહમાં લૌકિકતા નથી. તેમાં સંસારની કોઈપણ જાતની આસક્તિ નથી. તેમના શ્વાસમાં પ્રભુ સિવાય બીજું કંઈપણ ચિન્તન નથી. તેમની આગળ સંસારજ નથી. નથી તેમને કુટુંબ કે સમાજ કે દેશનો ભય. કાળ તથા રથળની ભય સીમાને તે ઓળખી અર્થાં હતાં, પ્રભુ માટેજ તેમનું જીવન હતું, અને તે માટેજ તેમના સર્વ કાંઈ

પ્રયત્ન હતા. રાત્રિની ભયંકરતા હોવા છતાં, તથા નિર્જન સ્થાનમાં હિંસ પશુઓનો ભય રહેવા છતાં પણ સર્વ ચિન્તાઓનો ત્યાગ કરીને પ્રભુ માટે આમ તેમ ત્યાં શોધ કરવા માંડ્યાં. જ્યારે તેમ કરવાથી પ્રભુએ દર્શન ન આપ્યાં એટલે તે દીન થઈ ગયાં અને આંખ-માંથી અનર્ગલ અશ્રુઓ ખેરવા લાગ્યાં. તેમનામાં વિકલત્વ અને ઉન્માદવ જણાવા માંડ્યાં.

પ્રભુઓની આવી દશા સહજ હોય છે, તેવું ભાષા કવિઓએ પણ વર્ણવ્યું છે. લૌકિક પ્રેમીઓમાં આવી સ્થિતિ હોય છે. મેઘદૂતમાં આપણે વાંચીએ છીએ કે પોતાની સ્ત્રીથી વિયોગ પામેલો યક્ષ, અચેતન મેઘ સાથે પોતાની પત્નીને સંદેશો મોકલાવે છે. આ પ્રેમીની ઉન્માદતા નહિતો બીજું શું ? વળી એજ કાવ્યના કર્તા કવિ કાળીદાસે વિક્રમેર્વાશીય નાટકમાં વિલાધરના શાપથી અંતર્હિત થયેલી પોતાની પ્રાણપ્રિયા ઉર્વશીને નહિ જોવાથી પુરુરવા રાજની સ્થિતિ કેવી ઉન્માદક બને છે ! તથા તેનું કેવું સુંદર પણ હૃદયદ્રાવક ચિત્ર આલેખેલું છે ! તે ત્યાં મૃગ, ચક્રવાક, હસ્તી, ભૂંગ, ગિરિ નદી વગેરેને ઉર્વશીની ખબર પૂછે છે. આપણુ પ્રેમીઓની ઉન્માદાવસ્થાનું જ ચિત્ર છે. “માલતી માધવ” નાટકમાં ભવભૂતિ કવિએ પણ એવુંજ પ્રેમીઓની વિપ્રયોગ દશાઓનું વર્ણન આપ્યું છે. જો લૌકિક પતિપત્નીઓના પ્રેમમાં આવી ઉન્માદાવસ્થા થાય છે તો એ નિઃસીમ પ્રેમની મૂર્તિરૂપ કોટિકર્દર્પણાવલય એવા પરબ્રહ્મ-ભગવાન માટેના પ્રેમખાતર ગોપીઓની આવી વિકટ દશા પ્રાપ્ત થાય એમાં આશ્ચર્ય શું છે. ખરેખર આ વ્રજસીમન્તીનીઓ પરમ સંન્યાસિનીઓ છે. તેમનો વિરહ પ્રભુ માટે છે. જેઓ ઉંડી દૃષ્ટિથી આ વસ્તુ સમજતા નથી તેજ માત્ર વૃથા કલ્પનાઓ કરે છે. માટેજ એક સાક્ષર લેખક એક સ્થળે લખે છે—“અત્યાર સુધી ઘણા કાળથી હું તો ગોપીનેજ લક્ષ્યમાં રાખી જીવ્યો છું. ગોપીજ બનવા યત્ન કર્યો છે અને તે જ્યારે જેટલું બનાયું ત્યારે તેટલું સુખ મળ્યું એમ અને તે જ્યારે જેટલું બનાયું ત્યારે હું તેટલો પરમાત્માની હૃદાયમાં આવ્યો એમ માનતો આવ્યો છું. “ગોપી એ ભાવનાનો હું જેવો ભક્ત હોઈ શકું તેવો અત્યાર સુધી રહ્યો છું. ગોપીએ ભાવનામાં રસની વિશાળતાની તથા સ્વાપણની જે પૂર્ણતા સમજાઈ છે તે હજી સુધી અને સ્વીડનબોર્ગના પાદરીપણામાં સમજાઈ નથી.”

ગોપીનો દરજ્જો ઘણો અધિક છે. તેઓ પરમ ભક્ત શિરોમણિ છે. શુચિ અને ઉજ્જવલ પ્રેમની સાક્ષાત્ મૂર્તિ છે પરમત્યાગનાં નિધિરૂપ છે. તેઓ પરમ સંન્યાસિની છે. એટલુંજ નહિ પણ સંન્યાસમાર્ગનાં પરમ ગુરુ છે. માટે ભક્તકવિ પરમાનંદદાસની સાથે આપણે પણ નીચેનું પદ ગાઇશું અને શ્રીવ્રજસીમન્તીનું સ્વરૂપ શુદ્ધ રીતે સમજી શકીએ તથા તેમના ભાવ કંઈક અંશે આપણા જીવનમાં ઉતારી શકીએ માટે તેનું અહર્નિશ ચિન્તન કરીશું.

ગોપી પ્રેમકી ધ્વજ

જન ગોપાલ ક્રિયો અપને વશ, ઉરધર સ્યામ ભુજ
શુક્રમુનિ વ્યાસ પ્રસંશા કીની, ઉઘો સંત સરાહી,
ભૂરિ ભાગ્ય ગોકુલકી વનિતા, અતિ પૂનિત ભાવમાંહી
કહા ભયો જો વિપ્રકૃળ જન્મ્યો, જે હે હરિસેવા નહિ,
સોઇ કુલીનદાસ પરમાનંદ જો હરિ સન્મુખ ધાઇ.

જે. મો. શાહ.

+ આ વિચારના લેખક કલાપી છે.

ફલ પ્રકરણ ભા. ૨.

અધ્યાય ૨

શ્લોકાર્થ વિભાગ સૂચનિકા.

- ૧ ભગવાનના તિરોભાવથી ગોપીઓને પ્રથમ મહાતાપનો આવિર્ભાવ ૧
- ૨ તાપના અંતઃપ્રવેશથી ભગવાનનો અંતઃપ્રવેશ ૨
- ૩ ગોપીઓની ઉન્માદાવસ્થા અને ભગવાનની ચેષ્ઠાનું અર્થજ્ઞ. ૨
- ૪ તાપનિવૃત્તિ માટે ભગવાનનું અન્વેષણ. ૪
- ૫ વનરૂપિ વૈષ્ણવ હોવાથી પ્રથમ સ્થાવર પ્રતિવચન ૫-૧૪
- ૬ પ્રયત્નની નિષ્ફળતા, ભગવદ્દીક્ષાનું અનુકરણ, દીક્ષાના સત્વાદિ ભાવે નવ પ્રકાર. ૧૫-૨૩
- ૭ વૃન્દાવનની લતાઓ તથા વૃક્ષપ્રતિ પ્રશ્ન. ભગવચ્ચરણનું દર્શન. ૨૪
- ૮ દશવિધ ગોપિકાઓનાં વચનો. ૨૭
- ૯ ભગવાનના રમણમાં એ હેતુઓ તથા નિરોધ દર્શન ૩૫
- ૧૦ ભગવાનની સાથે ગમન કરનાર વ્રજસુન્દરીનો દર્પ ૩૬
- ૧૧ તેનો દોષ દૂર કરવા માટે ભગવાનનો તિરોભાવ તથા તેને અનુતાપની ઉત્પત્તિ ૩૮
- ૧૨ તેની વિકલ્પ દશામાં બાધ આલાપ, તથા સર્વ ગોપીઓનું સંમેલન ૪૦
- ૧૩ તે ગોપીએ નિવેદન કરેલો સ્વવૃત્તાન્ત. તથા ભગવાનની કૃપાના હેતુનો નિશ્ચય ૪૧
- ૧૪ ગોપીઓની સર્વાત્મભાવથી ભગવન્મયતા ૪૨
- ૧૫ ગોપીઓનું યમુનાના તટ ઉપર જવું અને કૃષ્ણનું ગુણગાન. ૪૪

સંક્ષિપ્ત સાર

લગવાન અંતર્ધાન થયા એટલે પ્રભુના અન્વેષણ માટે ગોપીઓ આમ-
તેમ તે વનમાં ફરવા લાગ્યાં, અને અશ્વત્થ, પ્લક્ષ, ન્યગ્રોધ, કુરબક, અશોક,
અંપક, તુલસિ, માલતિ, મલ્લિકા, યૂથિકા, આમ્રવૃક્ષ, રાયણુ જાંબૂડા વગેરે
વનસ્પતિને તથા ક્ષિતિ, હરિણી, વગેરેને પૂછવા માંડ્યું, પણ કોઇ તરફથી
પ્રત્યુત્તર ન મળ્યો- એટલે વિશેષ પ્રયત્ન કરવો છોડી દઇને પ્રભુની લીલાનું
અનુકરણ કરવા માંડ્યું, પણ તેથીએ પ્રભુ પ્રત્યક્ષ ન થયા, એટલે પુનઃ વૃંદા-
વનની લતાઓ તથા વૃક્ષોને પ્રભુ વિષે પૂછવા માંડ્યું. આ સમયે તે વન-
ભૂમિમાં તેમણે પ્રભુની પદાકૃતિ જોઈ તેથી તેમને એકદમ આનંદ થયો, પણ
તેની સાથે અન્ય ગોપીની પદાકૃતિ જોઈ એટલે તેમના ચિત્તને ક્ષોભ થયો.
તે અન્ય પદાકૃતિ એક ગોપીની હતી કે જેની સાથે પ્રભુ અંતર્ધાન થયા
હતા- તે ગોપીને પોતાના સૌભાગ્યનો ગર્વ થઈ આવ્યો, કારણ કે પ્રભુએ
અન્ય ગોપીઓનો ત્યાગ કરીને તેની સાથે ગમન કર્યું હતું, તેથી તેણે મદમાં
આવીને પ્રભુના સ્કંધ ઉપર પોતાને બેસાડવાને પ્રભુને કહ્યું આથી તે ગોપીનો
ગર્વ જાણીને પ્રભુ એકદમ અંતર્ધાન થયા.

ફલ પ્રકરણ અ. ૨

કારિકા

સ્વાનન્દસ્થાપનાર્થાય લીલા ભગવતા કૃતા ।
સ બાહ્યો જનિત પુષ્ટો યથાન્તર્નિર્વિશેત્પુનઃ ॥૧॥
તદર્થ ભગવાંસ્તામુ લીલયા સહિતોઽવિશત્ ।
ચત્વારોઽન્ન નિરૂપ્યાર્યાઃ રસાસક્તિર્હરેઃ ક્રિયાઃ ॥૨॥
ગર્વાભાવશ્ચ તત્રાદૌ નિરૂપ્યન્તે ક્રમા-ત્રયઃ ।
ઉદ્દેશતો લક્ષણતશ્ચ ફલતશ્ચ યથાયથમ્ ॥૩॥
સર્વવિશેતિરોધાનાહ્લીલાન્વેષણતત્પરાઃ ।
રસમન્તર્ગતં ચક્રુર્ગોપિકા ઇતિ રૂપ્યતે ॥

કારિકા

૧ સ્વાનંદનું સ્થાપન કરવાને માટે ભગવાને લીલા કરી. બાહ્ય ઉત્પન્ન થયેલા તે આનન્દાત્મક રસ દૃઢ થઈને અંદર પ્રવેશ કરે માટે ભગવાને લીલાસહ ગોપિકાઓમાં પ્રવેશ કર્યો.

ભગવાને જે લીલા કરી છે તે સ્વાનંદનું સ્થાપન કરવાને માટે છે. સંગમમાં પછી પછીના રસને માટે નવા નવા પ્રયત્ન કરાય છે. આથી પૂર્વે અનુભૂત રસનું પોષણ થતું નથી. સંયોગમાં જેમ રસના અનુભવનું આધિક્ય છે તેમ વિપ્રયોગમાં દુઃખનું આધિક્ય છે. આ વાત અનુભવથી સિદ્ધ છે. ભગવાનનો આનન્દાત્મક રસ અત્યાર સુધી બાહ્ય ઉત્પન્ન થયો હતો. તે દૃઢ થઈને અંદર પ્રવેશ કરે એટલા માટે ગોપિકાઓની મધ્યમાં ભગવાન અંતર્ધાન થયા. તેમનામાં પ્રવેશ કર્યો. ગોપીઓના દેહ, ઇન્દ્રિય પ્રાણ અને અંતઃકરણ પૂર્ણ અનુભૂત લીલાના સ્વરૂપાત્મક બને તેવી રીતે તે રસ પુષ્ટ અગર દૃઢ થાય માટે ગંધર પ્રવેશ કર્યો. આ રસના અનુભવ માટે તેમના દેહાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ વગેરે છૂટી જાય અને ફક્ત રસેશ પ્રભુ સિવાય અન્ય કંઈ પણ ચિન્તન અગર ભાવ બને નહિ એવી દૃષ્ટિ બને તેટલા માટેજ પોતે બાહ્ય પ્રકટિત કરેલા આનન્દને ભગવાને તિરો-ભૂત કરીને લીલાસહ તેમની અંદર પ્રવેશ કર્યો. રસ પુષ્ટ થાય તોજ સર્વાત્મભાવ બને છે. “તે હું છું” એ રૂપ જ્ઞાન અને ક્રિયા બને છે. આ સ્થિતિ પછી જે સંગમ ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં પૂર્વ સંગમ કરતાં આધિક રસની સ્ફૂર્તિ બને છે. જે કે સંગમના ઉત્તરકાળમાં વિપ્રયોગ થવાથી આ બનવું મંભવે છે અને તેથી અન્તઃપ્રવેશની અપેક્ષા રહેતી નથી. તો પણ આ વિપ્રયોગ અતિ વિષમ છે અને ક્ષણ માત્રમાં અન્યથા કરવાથી આ રસનું દાન બનતું નથી. માટે આ સ્વરૂપ રસાત્મક હોવાથી પોતે સ્વયં પ્રવેશ કરે છે એમ કહ્યું છે.

૨ આ સ્થળે ચાર અર્થો નિરૂપણ કરવાને યોગ્ય છે. રસાસક્તિ, હરિની ક્રિયા, અને

ગર્વાભાવ એ ત્રણને ક્રમ પ્રમાણે વર્ણવે છે. આ આ અર્થોનું નિરૂપણ ઉદ્દેશ, લક્ષણ અને ફલથી કરવામાં આવે છે.

રસાસક્તિ, હરિની ક્રિયા, અને ગર્વાભાવ એ ત્રણ અર્થો છે. એથી અર્થ ત્રિયની પ્રાપ્તિના સાધનરૂપ ગુણગાન છે. આ અધ્યાયમાં પ્રથમ ત્રણનું વર્ણન છે. આ ગોપિકાઓ રસાસક્તિને લીધે જ ભગવાનનું અન્વેષણ કરે છે. નહિ તો ઘેર જ જાત. આમ હોવાથી જ્યાં સુધી બહાર સંવેદન છે ત્યાં સુધી જ અન્વેષણ થાય છે. આ ચાર અર્થથી રસ-ગોપિકા વિપ્રયોગાવસ્થા કહેવામાં આવે છે. બહારથી ભગવાનને શોધે છે પણ જ્યારે તે જડતા નથી ત્યારે હરિની ક્રિયાઓનું અનુકરણ કરે છે. ભગવાને ગોકુલમાં અને વ્રજમાં જે જે લીલાઓ કરી તે બધાનું અનુકરણ કરે છે. આમ જતાં પણ ભગવાનનો પત્તો લાગતો નથી ત્યારે ગર્વનો માનતોડ ત્યાગ કરે છે. હવે પોતે દીન બને છે અને પછીથી ભગવાનનું ગુણગાન કરે છે. આ અધ્યાયમાં માત્ર પ્રથમ ત્રણ અર્થનું નિરૂપણ કર્યું છે. ચતુર્થ અર્થ પછીના અધ્યાયમાં કહેવામાં આવશે. આ ત્રણ અર્થના વિશેષ પ્રકારને કહે છે. ઉદ્દેશ, લક્ષણ અને ફલથી આ અર્થનું નિરૂપણ કર્યું છે. ઉદ્દેશનો અર્થ અહિં આ નામમાત્રથી કીર્તન નથી, પણ શ્રદ્ધેપથી કથન છે અથવા એકદેશીય કથન છે. અન્વેષણ રસાસક્તિનું અસાધારણ અનુભાવક ધર્મ છે. જ્યારે અન્વેષણ કરી રહ્યાં ત્યારે તેમને જ્ઞાન થયું કે ભગવાન બહાર કોઈપણ સ્થળે નથી, પણ અન્તઃ સ્થિત હોવાં જોઈએ, એટલે તેમણે હરિની ક્રિયાનું અનુકરણ કર્યું. અન્વેષણનું ફલ પદદર્શન છે. જે સ્થળે થઈને પ્રભુ પધારેલા તે સ્થળે પ્રભુનાં પગલાં જોયાં. આ રીતે ઉદ્દેશ, લક્ષણ અને ફલથી આ અર્થોનું કથન કર્યું છે,

૩ સત્તાવીશમા અધ્યાયમાં ભગવાનના તિરોધાન થવાથી ગોપીકાઓ ભગવાનની લીલા અને અન્વેષણમાં તત્પર થયાં અને અંતર્ગત રસનો અનુભવ કરવા લાગ્યાં એમ કહ્યું છે

ભગવાનના તિરોધાન પછીથી ગોપિકાઓએ વ્રજ તરફ ગમન કર્યું. પણ તે સ્થાનમાં સ્થિત થઈને રસેશ પ્રભુને અન્વેષણથી શોધી કાઢવાને માટે પ્રયત્નશીલ થયાં. પ્રથમ વન-સ્પતિ-વૃક્ષો તથા લતામાં ક્ષિતિ, મૃગ વગેરેને પ્રભુની ખબર પૂછવા લાગ્યાં, પણ જ્યારે તેમના તરફથી કંઈ પણ જવાબ ન મળ્યો એટલે ભગવાનની લીલાનો અનુભવ કરવા લાગ્યાં. ભગવાને ગોકુલમાં જે જે લીલાઓ કરી હતી તે સર્વનું અનુકરણ કરવા લાગ્યાં, જુદી જુદી લીલા કરવામાં કેટલાંક ગોપીજન કૃષ્ણ બનતાં અને કેટલાંક વ્રજાસુર, પૂતના વગેરે થતાં. આ રીતે કૃષ્ણ જ તેમના મનનો તથા હૃન્દિયોનો વિષય બની રહેવાથી ભગવાનની લીલાનો સાક્ષાત્કાર કરવા લાગ્યાં. આ રીતે પ્રભુ તરફનો તેમનો પ્રેમ અધિક અને અધિક હૃદયમાં વહેવા લાગ્યો. પ્રેમ-રસ-સ્વરૂપે પ્રભુ તેમના હૃદયમાં છે પણ અત્યાર સુધી તે સ્વરૂપને તે ઓળખી શક્યાં નહોતાં, પણ જેમ જેમ વિપ્રયોગ રસની સ્કૃતિ વિશેષ અને વિશેષ થવા લાગી તેમ તેમ એ સ્વરૂપને એ ઓળખતાં થયાં.

પૂર્વ અધ્યાયના અન્તમાં ભગવાનનું તિરોધાન કહ્યું. ત્યાર પછી પ્રથમ તેમનાં ચિત્ત-
રસમાં આસક્ત બન્યાં અને તેથી મહાન સંતાપ થયો તે કહે છે.

શ્રી શુકડવાચ

મૂલમ્

અન્તર્હિતે ભગવતિ સહસૈવ વ્રજાંગનાઃ ।

અતપ્યંસ્તમચક્ષાણાઃ કરિણ્ય ઇવ ગુપ્યપમ્ ॥૧॥

અન્વયાર્થ—ન્યારે ભગવાન અન્તર્હિત થયા ત્યારે એકદમ હાથિણીઓ
તેમના યૂથના પાલક હાથીને નહિ જોતાં તમ થાય છે તેમ વ્રજાંગનાઓ પણ
તમ બન્યાં.

શ્રીસુબોધિની—ન્યારે ભગવાન છ ગુણોસહ અંતઃપ્રવિષ્ટ થયા ત્યારે તેઓ તેમનાં
અંતરનું અનુસંધાન કરી શક્યાં નહિ. આથી તેમને એકાએક તાપ થયો. ^૧ અન્તર્વિ-
ચારના અભાવમાં હેતુ રહે છે. પ્રભુને નહિ જોવાથી તેમને સહજ તાપ થયો.
આ તાપ કામાત્મક હોવાથી ભગવાનના દર્શન અને સ્પર્શ વગેરેથી ^૪ શાન્ત થાય છે.
ન્યારે પૂર્વ સિદ્ધ બાહ્યદર્શન ન થયું, ત્યારે તે તાપ ઉચિત બન્યો. તેમનો સ્પર્શ
મુખ્ય હતો એવું જણાવવાને હાથી અને હાથિણીનું દર્શન આપે છે. યૂથનો પાલક
મહામત્ત ગજ હોય છે. વાત્સ્યાયને પણ કહ્યું છે કે ગજરાજ રતિને બાંધે છે. રતિના
વિમર્દમાં ગજની વિવ્રતિ કરી છે. વળી આ સમયે વનમાં સિંહો વસે છે. તથા કાલ પણ
(રાત્રિનો) હતો. અતિ મહામત્ત ગજને નહિ જોવાથી હાથિણીઓને મહાન ક્લેશ થાય છે.

ટિપ્પણ:—(૧) બાહ્ય પ્રકટરૂપ એજ મુખ્ય છે એવો વિચાર તેમને થયો નહિ, નહિ
તો અન્તઃસ્થિતિને લીધે આપના ઉદ્બોધમાં પ્રતિબંધ થાત (૨) આ શ્લોકમાં કહેલો તિરો-
ભાવરૂપ હેતુ “ પ્રભુને નહિ જોવાથી ” એ શબ્દમાં જણાવ્યો છે. (૩) પ્રભુનો તિરોભાવ
તાપના પ્રતિબંધના અભાવમાં કારણરૂપ છે. (૪) પ્રભુની લીલાના દર્શનથી શાન્તિ થાય છે.

વિવેચન—ભગવાનના અન્તર્ધાન પછીથી રસમાં આસક્ત બનેલી સ્વામિનીઓને કેવો
ઉત્કટ તાપ ક્લેશ આપવા લાગ્યો તે સ્થિતિનું વર્ણન અહિં આં કરે છે. ભગવાન છ ગુણો
યુક્ત છે. એમના અન્તર્ધાનથી છ ગુણો પણ અન્તર્હિત થયા. તે છ ગુણોના તિરોભાવને
લીધે તેમની સ્થિતિ તદ્દન દુર્ગંધ અને ગોચરનીય બની. તેમનો હૃદયગ્નિ એકદમ તપવા
લાગ્યો. જેમ સૂકા લાકડામાં અગ્નિ સળગાવાથી તે એકદમ જ્વાળાઓથી ઝરત બનીને દગ્ધ
થાય છે તેમ તેમનાં ચિત્ત રસમાં આસક્ત હોવાથી અને તે રસસ્વરૂપનું અંતર્ધાન થવાથી
એકદમ તપવા લાગ્યાં. ભગવાન અત્યાર સુધી એમની સાથે વાતો કરતા હતા, હસતા હતા,
ગાન કરતા હતા, તથા રમણુ પણ કરતા હતા, તે આમ એકાએક શાશ્વી અંતર્હિત થયા
હશે ? શું અમારો કંઈ અપરાધ હશે ? આમ તે તર્કવિતર્ક કરવા લાગ્યાં. તેમનાં હૃદય
આ વિરહને સહન ન કરી શક્યાં. વળી ભગવાન એકદમ અંતર્ધાન થવાથી તેમને સહેજ
આશ્ચર્ય થયું. તેમના શોકનો પાર રહ્યો નહિ.

ન્યારે વળી સંતાપ^૧ અંદર પ્રવેશ કરતા લાગ્યો ત્યારે અંદર^૨ પ્રવેશ પામેલી ભગ-
વદક્ષીણા તાપને દૂર કરીને પોતે આવિર્ભૂત થઈ. તે કહે છે.

મૂલમ્

ગત્યાનુરાગમિતવિભ્રમેસિતૈ

ર્મનોરમાલાપવિહારવિભ્રમૈઃ ।

આક્ષિપ્તચિત્તાઃ પ્રમદા રમાયતે

સ્તાસ્તા વિચેષ્ટા જામ્બુસ્તદાત્મિકાઃ ॥૨॥

અન્વયાર્થ—ગતિ, અનુરાગ, સ્મિત, વિભ્રમચુકત ઇક્ષણ (એવું તે), મનોહર આલાપ, વિહાર, તથા વિભ્રમોથી જેમનાં ચિત્ત આક્ષિપ્ત થયાં છે (આકર્ષાયાં છે) એવાં અને પ્રકૃષ્ટ મદવાળી ગોપીઓએ ભગવાન જ પોતાના આત્મા છે તેમ જાણીને લક્ષ્મીપતિની જૂદી જૂદી ચેષ્ટાનું ગ્રહણ કર્યું.

શ્રીસુબોધિની—ભગવાનના કાય, વાક, અને મનથી વશ કરાયલાં તે ગોપિકાઓ તે ભાવને પ્રાપ્ત થઈ. તેથી ભગવાનની જત તે ચેષ્ટાઓનું તેમણે ગ્રહણ કર્યું. પ્રથમ કાયિકા ચેષ્ટા કહે છે. ગતિથી તેઓ વશ થઈ હતી. પછી ધન્વિદ્રયસહિત મનની ચેષ્ટાથી વશ થયાં તે કહે છે. અનુરાગ એટલે સ્નેહ તે મનની ચેષ્ટા છે. તે સહિત સ્મિતવિલાસ^૫ સ્વનિષ્ટાના અત્યાજન માટે કર્યું. નહિ તો જો એમ હોય તો જ્ઞાન જ ઉદય પ.મે. માટે મન્દહાસથી તેઓ કંઈક મોહ પામ્યાં હતાં. આથી તેઓ બહાર ગયાં નહિ તેમ અંદર પણ સ્થિત થયાં નહિ. પણ મધ્યમાં સ્પુરિત ભગવાન તથા તેમના ધર્મોમાં એકત્ર થયાં. અનુરાગપૂર્વક સ્મિતથી જે વિભ્રમ એટલે વિલાસ થાય તે સહિત કટાક્ષ ફેંક્યા. પછી વાચિક (વાણીની) ચેષ્ટાને કહે છે. મનને રમાડે તેવો અગર મનમાં રમનાર આલાપ એટલે ભગવાનનું ગુણ ભાષણ કર્યું. કેવલવાકય ચિત્તને આકર્ષક થતાં નથી કારણકે સ્ત્રીઓને અન્ય પ્રકારે દુઃપ્રામાણ્યનું જ્ઞાન થતું નથી. માટે પ્રથમ ફલનું નિરૂપણ કર્યું. ભગવાનનાં વાક્યો સુખને માટે છે તેથી તે સમયે પણ સુખ ઉત્પન્ન કરે છે. તે આલાપો કાંઈ વખતે બન્ધ વગેરેના બોધક હતા, તથા લીલાના ઉપયોગિ હતા. તેમાં વિલાસ છે. તેના બિજા બેદો ઉત્તાનકમાં ગ્રામ્ય વગેરે છે. તે પૂર્વે કરાયલા તમઃ સત્વ અને રજોરૂપથી ત્રણ પ્રકારનું ચિત્ત આક્ષિપ્ત બન્યું. આથી તાપને પ્રાપ્ત ન કર્યો એ ભાવ છે. તેઓ પ્રમદા હોવાથી બાહ્ય અને અન્તઃ અનુસંધાનના હેતુરૂપ ઉત્કટ ભાવ અહિંયાં તેમનામાં છે. તેથી પ્રભુની લીલાનું પ્રાકટ્ય યોગ્ય છે એવો ભાવ છે. વળી^૭ પ્રમદા હોવાથી તેમનામાં અત્યન્ત મદ સ્વાભાવિક હોય છે જ. નહિ તો દાસ્યભાવથી તેઓ પ્રચ્યુત થાય નહિ. તે વખતે^૮ કેવલભગવાનની લીલા પોતાને અનુપયોગિની હોવાથી હમણાં અનુભવાઈ નહિ. માટે લક્ષ્મી-પતિની લીલાનું ગ્રહણ કર્યું. એક ભગવાનની ઘણી ચેષ્ટાઓ છે માટે જૂદી જૂદી એમ મુલમા કહ્યું છે. શંકા-દાસીઓએ ભગવાનના ધર્મનું પ્રાકટ્ય કરવું તેનો નિષેધ કર્યો છે. ઉત્તર-તેઓ તદાત્મક છે, ભગવાન જ તેમના આત્મામાં છે^૯ તે તરીકે સ્પુરિત થયા છે. માટે ભગવત્લીલાનું ગ્રહણ તાપનું નિવારક છે એ^{૧૦} ઉદ્દેશથી અહિંયાં કહ્યું છે. આનો વિસ્તાર આગળ કરવામાં આવશે. ક્રમ હેતુ પણ કહેશે.

ટિપ્પણ—૧ અંદર વિચારનું સંપાદન કરીને ત્યાં સ્થિત રહેલાં સ્વરૂપ અને લીલાનું

ઉપમર્દન કરીને અંતર પણ ઉદ્ધસુદ્ધ થવાને ઇચ્છવાળું થયું (૨) ભગવાનના સહભાવથી અંદર પ્રવેશ પામેલી જાણવેલી જે લીલા છે તે બહિઃસ્થિત તાપને દૂર કરીને પણ પોતેજ આવિર્ભાવ પામી. અર્થાત્ બાહ્ય તાપ પણ શાન્ત થયો. સૂર્યોદય પૂર્વે તેના અનુભાવથીજ અધિકારની નિવૃત્તિ થાય તેમ તાપની નિવૃત્તિ થઇ છે એવું સૂચન કરવાને “દૂર કરીને આવિર્ભાવ પામી” એમ કહ્યું છે. ૩ ભગવદ્ભાવ ૪ ભગવાનની કાય, વાક, અને મનની ચેષ્ટાઓ. કટાક્ષો ઇન્દ્રિયના હોવા છતાં પણ તે ભાવના ઉદ્દ્યોધક હોવાથી તેથી ભાવના પ્રાધાન્ય કહ્યું છે ૫ ધર્મ માત્રમાં નિષ્ઠ નહિ, તેમ સ્વરૂપ માત્રમાં નહિ, પણ ભગવાન તથા તેમના ધર્મેમાં ઉભયમાં નિષ્ઠ થયાં. સ્વરૂપના અંતર્ગત ધર્મેથી ચિત્તમાં આક્ષેપ થયો, મર્યાદામાર્ગીય ધર્મથી નહિ, તેમજ સ્વરૂપ માત્રથી નહિ, તેજ રીતે પૂર્વે જાણવેલી સ્વ-નિષ્ઠતા નિવૃત્ત થઇ છે. વિભ્રમ એ કટાક્ષનો ભેદ છે. તેનાથી યુક્ત દર્શન વગેરે કટાક્ષ કહેવાય છે. ૬ આપ મને પ્રાણુપ્રિય છો વગેરે વાક્યોના પ્રમાણનું અવધારણુ તેજ સમયે સુખના અનુભવના અભાવમાં થતું નથી. ૭ ચિત્તના આક્ષેપથી તેમ સ્વભાવથી પ્રમદા બન્યાં એવો અર્થ છે. ૮ કેવલ ગોચારણાદિ લીલા ૯ લીલાના કતાં તરીકે ૧૦ શૃંગાર માત્ર લીલા પ્રહણુ.

વિવેચન—આ ગોપીઓ ભગવાનની ત્રણ પ્રકારની ચેષ્ટાઓથી વશ થયાં હતાં. આ ત્રણ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ તે કાયિક, વાચિક અને માનસિક છે. ભગવાન અંબધી આ ત્રણ ચેષ્ટાઓ કરવાથી તેમનામાં ભગવાનનો ભાવ ઉત્પન્ન થયો. કેટલીક ચેષ્ટાઓ શરીરથી કરી, કેટલીક વાણીથી કરી બતલાવી અને કેટલીક મનથી વિચારદ્વારા અનુભવી. પણ આ દરેક ચેષ્ટામાં પ્રભુના ભાવનું જ અનુસંધાન તેમણે કર્યું. ગતિ એ કાયિક ચેષ્ટા છે, અનુરાગ, હારય તથા વિભ્રમપૂર્વક ઇક્ષણુ (દર્શન) તે ઇન્દ્રિયો સહિત મનની ચેષ્ટાઓ છે. આ ચેષ્ટાઓ ઇન્દ્રિયોદ્વારાજ થાય છે. મનોરમ આલાપ તે વાચિક ચેષ્ટા છે. ગમે તેવા શબ્દો બોલવાથી આ ચેષ્ટા બનતી નથી, પણ મનને પ્રસન્ન કરે તેવા. આવા પ્રિય શબ્દો તો પ્રભુ જ બોલી શકે છે, તો પણ પ્રભુની તે ચેષ્ટાનું અહિંમાં અનુકરણુ આ ગોપી-જનો કરે છે. મન તથા ઇન્દ્રિયોથી તેઓ ભગવાનનું તથા તેમના ધર્મેનું ચિન્તન કરવા લાગ્યાં. મનોહર વાક્યોથી વાચિક ચેષ્ટા કરી આ ચેષ્ટાથી પણ તેમને મોહ થયો. કારણકે તે વાક્યો સાધારણુ નહોતાં પણ મનને પ્રસન્ન કરે અગર હરણુ કરે એવાં હતાં. પ્રિયની સાથે કરેલી ગુપ્ત ગોપી અગર વાર્તાલાપ કાના ચિત્તને આકર્ષતાં નથી ? તથા આનંદ આપતા નથી ? ભગવાનના ગુણ ભાષણુ તેમનાં ચિત્તને આકર્ષ્યું હતું. ભગવાનના વાક્યો સુખ આપનાર છે. કારણકે ભગવાનની વાણી પણ ભગવત્સ્વરૂપ છે. તો પછી તેમની વાણી પણ આનંદરૂપ હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય ? અને તેથી અન્યને મોહ પમાડીને સુખ આપેજ. આ સિવાય વિહાર તથા વિલાસથી પણ તેમનું ચિત્ત મોહ પામેલું હોવાથી, તે સમયે તેઓ અંદરના તાપને જૂલી ગયાં, અને પ્રભુની ચેષ્ટા જનિત સુખનો અનુભવ કરવા લાગ્યાં આ ગોપિકાઓ પ્રમદા હતી એટલે તેમનામાં મદ થણું હોય જ. જા આ પ્રમાણે નહોય તો અમે ભગવાનની દાસીઓ છીએ તે ભાવનું ખણ્ડન થાય નહિ. ભગવાને તેમની સાથે રમણુ કર્યું અને તેથી તેમને જે માન થયું તેનું કારણુ એ છે કે તેમનામાં મદ અતિશય હતો. નહિ તો તે રમણુથી તેમનો દાસ્યભાવ કાયમ જ રહ્યો હોત. ઇશ્વરના ધર્મે દાસીમાં નિષેધ-ક્યાં છે, પણ આ ગોપિકાઓ તો ભગવાનને જ પોતાનો આત્મા સમજતાં હતાં.

આથી તે ધર્મો તેમનામાં સ્ફુરિત થયાં એમાં કંઈ અયુક્ત નથી. આ રીતે તેમનામાં ભગ-
ભગવાનના ધર્મોનો આવિર્ભાવ થવાથી તેમણે ભગવાનની લીલાનું ગ્રહણ કર્યું. આ લીલાના
ગ્રહણનો હેતુ ભગવાનના વિશેષથી અંતઃસ્થિત કામના તાપનું નિવારણ કરવાને જ. આ
વાત અહિંમાં સંક્ષેપમાં જણાવી છે.

ઉત્તમ પ્રકારના પ્રણયનું દૃષ્ટાંત ગજરાજ અને હાથિણી પુરું પાડે છે. આ ગો-
પિકાઓ ભગવાનના બાહ્ય પ્રગટ રૂપને જ મુખ્ય ગણતાં હતાં, આથી પ્રભુ તેમના હૃદયમાં
ખિરાળ્યા છે—એમના અંતરમાં છે એ વિચાર તેમને આવ્યો નહિ. તે જે વિચાર હોય તો
પછી આનંદસ્વરૂપ પ્રભુનો અનુભવ કરવાને જે તાપ થયો જોઈએ તેમાં અન્તરાય નીપડે
અને તેમ થવાથી તેઓ ફક્તથી વિમુખ જ બને. આથી જે કે પ્રભુ તેમના હૃદયમાં ખિ-
રાળતા હતા તોપણ તેમણે પ્રભુને પોતાની સમક્ષ ન જોયા એટલે તેઓ આકુળ વ્યાકુળ
થઈ ગયાં- પ્રભુ હમણાં અત્યાર સુધી તેમની સાથે વાતો કરતા હતા, પણ હવે તે કેમ
એકાએક અંતર્ધાન થઈ ગયા તે વસ્તુ એ સમજી શક્યાં નહિ. આથી મૃદની માફક પ્રભુની
પ્રાપ્તિ માટે સંતાપ કરવા લાગ્યાં. જેમ હાથિણીઓ ટોળાના પાલક મહામત્ત ગજને ન
જોવાથી ખિન્ન થાય છે તેમ આ ગોપીઓ ખિન્ન થયાં. ગજરાજ હાથિણીઓનો પતિ છે
એટલું જ નહિ પણ તેમનો પાલક છે. ભગવાન પણ આમના સ્વામી છે એટલું જ નહિ
પણ પાલક છે—જે પાલક હોય તે દરેક વિપત્તિના સમયે આગ્રિતનું રક્ષણ કરે જ. આ
સ્વામિનીઓ રાત્રિના સમયે વનપ્રદેશમાં ઉભેલાં હતાં. તે વખતે કાળ અને સ્થાનના ભયથી
તે ડરી ગયાં હતાં. તે સમયે પોતાના પાલક પ્રભુ પોતાની પાસે ન હોય તો તેમને અતિ
શય સંતાપ થાય તે સ્વાભાવિક છે. હાથિણીઓની શોભા ગજરાજથી છે, તેઓ ગમે
તેટલી હોય પણ તેમનું રક્ષણ કરનાર ગજરાજ ન હોય તો તે કંઈ પણ કરી શકે એમ
નથી. તેવી જ રીતે આ સ્વામિનીઓ ધણાં હતાં પણ તેમના પાલક પ્રભુ તેમની નિકટ ન
હેખાયા તેથી તેઓ એકલાં આ રાત્રિની ભયંકરતાને શી રીતે દૂર કરી શકશે તેવા વિચારથી
ડયાં, અને પ્રભુને નહિ જોવાથી તપ થયાં.

પછીથી ભગવાનના સ્વરૂપનો સ્વીકાર કર્યો.

મૂલમ્

ગતિસ્મિતમેક્ષણભાષણાદિષુ

મિયાઃ મિયસ્થમતિરુદ્ધમૂર્તયઃ

અસાવહં ત્વિત્યબલાસ્તદાત્મિકાઃ

ન્યવેદિષુઃ કૃષ્ણવિહાર વિશ્રમાઃ ॥૩॥

અન્વયાર્થ—ભગવાનની ગતિ, હાસ, પ્રેક્ષણ અને ભાષણ વગેરેમાં જેમને
પ્રિય ભગવાનની મૂર્તિ પ્રતિરૂદ્ધ થઈ છે એવી અને તદ્દાત્મિક (ભગવાન જ
અમારો આત્મા છે એમ માનનાર) કૃષ્ણના વિહાર અને વિલાસચુકત તે
ગોપિકાઓ “હું ભગવાન છું ” એમ જણાવવા લાગ્યાં.

શ્રીસુભોધિની—ભગવદ્ધર્મો પોતામાં આત્મા છે પણ તે વખતે એકત્ર ઉભય ધર્મ અવિરૂદ્ધ હોવાથી, ભગવાનને વિષે તે ધર્મોના આરોપ કર્યો. તે શરીર, વાણી, મન અને દૃષ્ટિ એ ચારના ચાર પ્રધાન ધર્મો હોય છે. તે સર્વ ધર્મોમાં તેમની મૂર્તિ પ્રતિરૂદ્ધ થઈ. ભગવદ્ધર્મોમાં સ્વમર્તિનું આરોપણ કર્યું. નહિ તો અન્યોઅન્યના ધર્મના અભિનિવેશના અભાવમાં બરાબર વિશ્વાસ ન થાય તે કહે છે. ગતિ કાયિક એટલા છે. સ્થિત માનસ છે, પ્રેક્ષ્ય ઇન્દ્રિય વિષયક છે ભાષણ વાચિક છે તે વગેરે જોટલા બાધાદિ વિભ્રમો છે તે રતિ-રૂપજ છે. તે સર્વમાં પ્રિય તેઓ ભોગાવસ્થાને વિપરીત રીતે પ્રાપ્ત થઈ. રસના આધિક્યમાં સ્ત્રીઓ પુરૂષભાવને પ્રાપ્ત કરે છે એમ વાત્સ્યાયનનું માનવું છે. આ હેતુથી જ વિપરીતતાથી આરૂદ્ધ સ્વરૂપવાળાં થયાં. તેમાં જેમને પૂર્વ ભગવાન અસ્પ અવધાન વાળા હતા તેમની સાથે ભગવાનનો પ્રભ કર્યો, અને અંતર્ધાનના અવધાનવાળા બીજી ગોપિઓ ઉત્તર આપનારી બનીઓ. આ કૃષ્ણ છે હું કૃષ્ણ છું વગેરે અથવા જેને તમે શોધો છો તે હું છું વગેરે ઉત્તરો તે આપતાં હતાં. અન્યની પ્રતીતિ માટે નટ કપટ વેષ કરીને પણ એમ કહે છે. પણ આ ક્રીડામાં તેમ નથી- આ ગોપિઓ તો ખતે જ કહે છે તેજ કહેવામાં આપે છે. સ્ત્રીઓ અચક્ષા છે તેથી ભગવાનના રૂપના આલિંગ્યમાં તેઓ બદ્ધરહિત છે. એ સ્ત્રી પુરૂષમાં સ્પષ્ટ ભેદ છે. આમ કહેવાથી પ્રતારણા થાય માટે કહે છે કે તેઓ તદાત્મક હતાં. ફક્ત ધર્મની જ પ્રાપ્તિ હેતુ નથી, ધર્મની એ છે. કૃષ્ણની પેઠે વિહાર એટલે શરીર, વાણી અને મનનો વ્યાપાર તેમને થયેલો છે.

વિવેચન—ભગવાનના ધર્મો ગોપીઓમાં સ્પૃયાં તે વાતનું કથન અહિંઆં ફરીથી કરે છે. ભગવાનના મુખ્ય ધર્મો શરીર, વાણી, મન અને દૃષ્ટિ વિષે રહ્યા છે. આ સર્વ ધર્મોમાં તેમના ચિત્તની એકાગ્રતા થઈ. એટલે તે ધર્મો પોતાના જ છે એમ જાણીને તેનું અનુકરણ તેમણે કરવા માંડ્યું. તેઓ વ્રજની ગોપીઓ છે એ વાતનું તેમને વિસ્મરણ થઈ ગયું. પોતે ભગવાન જ છે એવો ભાવ અત્યારે તેમને સ્પુરિત થયો. જે કોઈ ગોપી કહે કે હું સખીઓ તમે અમારા પ્રિય ભગવાનને જોયા છે ત્યારે બીજી કહેતી કે હા જે ભગવાનને તમે શોધો છો તે હું જ છું આ રીતે તેમનામાં બદ્ધભાવ સ્પુર્યો.

પોતે અંશ અને ભગવાન અંશી છે-તે અંશીના ધર્મોનું સ્પુરણ અશમાં થયું. એવંચારી ભગવાનના છ ગુણો તિરોધાન થવાથી જીવ દીનતા, દુઃખાદિ ભોગવે છે, પણ જ્યારે ભક્તિદ્વારા તાપ અને વિરહનો અનુભવ તે જીવને થાય છે ત્યારેજ તેનામાં તિરો-બૂત આનંદ પ્રકટ થાય છે. આનંદ પ્રકટ થતાં તે પોતાના અંશીના ધર્મને પ્રાપ્ત કરે છે, અને તેની સાથે સાયુજ્ય મેળવે છે ભગવદ્ધર્મનો આલિંગ્ય ને બરાબર સ્પુરિત થાય તોજ તે મૂળ રસરૂપને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અને ભજનાનંદના પરમ ફળની પ્રાપ્તિ માટે અધિકાર મળે છે. માટે અહિંઆં ભગવાને તેમને તાપ વિરહ અને કલેશનો આનંદ કરાવ્યો. પ્રથમ ધર્મના ધર્મમાં તેમની આસક્તિ બની અને તે ધર્મોના પોતામાંજ સાક્ષાત્કાર કર્યો.

અમશાસ્ત્રો એવો સિદ્ધાંત છે કે જ્યારે રસનું આધિક્ય થાય છે-જ્યારે રસ બરાબર જામે છે ત્યારે સ્ત્રીઓ તેમાં પુરૂષત્વની ભાવના કરે છે. તેઓ સ્ત્રીઓ નથી પણ પુરૂષ છે એવો ભાવ તેમને ઉત્પન્ન થાય છે. અહિંઆં ગોપીકાઓને તે ભાવ ઉત્પન્ન થયો.

પુરૂષરૂપ ભગવાનમાં પુરુષ તરીકે અંશો પ્રકટ કરી એક માટે તે ભાવ તેમને થાય છે. માટે ગોપીઓ સ્ત્રીઓ હતી છતાં તેમનામાં ભગવાનની ઇચ્છાથી વિપરીત પુંભાવરૂપી ભગવદ્-ભાવ ઉત્પન્ન થયો. હવે આ ગોપીઓએ ભગવાનની ચેષ્ટાનું અનુકરણ કરવા માંડ્યું. કેટલીક પ્રશ્ન પૂછતી હતી. અને તેનો ઉત્તર આપતી હતી. સ્ત્રીઓ અબલા હોવાથી ભગવાનના સ્વરૂપનો આવિષ્કાર કરવામાં તેમનું બળ હોતું નથી. તો પછી “હું કૃષ્ણ છું” એમ જો તેઓ કહે છે તે શી રીતે સંભવે? આ શંકાના સમાધાનમાં જણાવ્યું છે કે તે ગોપીઓ ભગવાનને પોતાનો આત્મા જાણતી હતી. એટલે સંપૂર્ણ ભગવદ્ભાવ તેમનામાં સ્ફુરિત થયો હતો. ધર્મભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે તેમના ધર્મોનો સાક્ષાત્કાર પોતે કર્યો અને તે રૂપથી પોતે ચષ્ટાઓ કરવા લાગ્યાં

આ રીતે ઉદ્દેશથી ભગવાનની તાપલીલા કરી. તેમનામાં સંયન્ધ કહીને પ્રથમ તાપની નિવૃત્તિને માટે અન્વેષણ તેમણે કર્યું એમ કહે છે. ગુણોની માફક આ ક્ષણના પણ અન્વેષણ ઉપમર્દનથી ભગવાનની ઇચ્છાથી આવીર્ભાવ થાય છે આથી પ્રથમ દૃષ્ટિએ પરસ્પર કાર્યમાં પ્રતિઅન્ધકતા નથી માટે જ્યારે પ્રપચનું સંવેદન થાય ત્યારે તેમણે પૂછ્યું તે કહે છે.

મૂલ્ય

ગાયન્ત્ય ઉચ્ચૈરમુમેવ સંહતાઃ

વિચિક્ષુરુન્મત્તકવદ્નાદ્રનમ્ ।

પમચ્છુરાકાક્ષવદન્તરવહિઃ

શ્રુતેષુ સન્તં પુરુષં વનસ્પતિમ્ ॥૪॥

સન્વયાર્થ—ભગવાનનું ઉદ્દેશી ગાન કરતાં તે બધાં એકઠાં થઈ ગયાં અને ઉન્મત્તની માફક એક વનમાંથી બીજા વનમાં તેમને જ શોધવા લાગ્યાં. આકાશની માફક સર્વ પદાર્થોમાં અંદર અને બહાર રહેલા ભગવાન સંબંધી તેઓ વનસ્પતિને પૂછવા લાગ્યાં.

શ્રીસુબોધિની—પ્રથમ મિશ્રભાવથી ગાન કર્યું. ધુમની પેટે લોકમાં? શબ્દ બાહ્ય અને અભ્યન્તર યોગથી પ્રકાશે? છે અને તારતમ્યને પામે છે એવા હેતુથી જ અહિં આંધર્મિધર્મોના આધિક્યથી ઉત્તમ જ્ઞાન થાય છે, અને તેથી ભગવાનના ગાન માટે તે બધાં એકઠાં થયાં અને ભગવાનના આગમન માટે સ્ફુટ ગાન કરવા લાગ્યાં. પોતાથી તથા અન્યથી ભાવનું પૃથ્વીમત્વ હોવાથી તે એકઠાં મળ્યાં, અને વિશેષ વિજ્ઞાનથી તેમને સ્ફુટ તિરોભાવ સ્ફુરિત થયો. પછીથી ભગવાન ક્યાં છે તેમ શોધ કરવા લાગ્યાં તેમાં પ્રથમ સર્વાત્મભાવથી તિરોભાવ સ્ફુરિત થયો નહિ તેથી અન્વેષણમાં પણ અનિયત વૃત્તિવાળાં થયાં માટે કહે છે “ઉન્મત્તની માફક શોધ કરવા લાગ્યાં” ઉન્મત્ત આ પોતાનું અને આ પારકું એમ વિવેક જાણતો નથી અને વસ્તુદિથી રહિત બને છે. આ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલાં તે એક વનથી બીજા વનમાં ગયાં. વળી ફક્ત અન્વેષણ જ તેમણે કર્યું એવું નહિ, પણ ઉન્મત્તની માફક પૂછવા લાગ્યાં. શુકને ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોવાથી આનન્દમાં

માત્ર કરપાદ મુખોદરાદિ કૃષ્ણને સર્વત્ર સ્થિત જુએ છે. જે ભક્તિસહિત જ્ઞાનનો આ-
વિર્ભાવ થાય તો અન્ય પણ જોઈ શકે. કારણકે તેથી સર્વત્ર તિરોધાનનો નાશ થાય છે.
તેવા ભગવાનને આ ગોપીકાઓ પરિછિન્ન (મર્યાદિત) માનીને પૂછે છે. આ તેમના અજ્ઞાનનું
કથન કરવાને કહ્યું છે. આકાશની માફક અંદર અને બહાર^૭ ભૂતામાં તે સ્થિત છે માટે
બાહ્ય અને અભ્યન્તરના વિવેકના હેતુરૂપ આકાશનું પૂર્વ નિરૂપણ કર્યું. તેની માફક આ પણ
છે માટે જ આકાશ એ બ્રહ્મનું લિંગ છે. તેવા બ્રહ્મ જે સર્વત્ર આવેલા છે છતાં ન
જોવાથી પોતાનામાં હશે એ વિચારનો ત્યાગ કરીને, ચેતનોને નહિ પૂછતાં સ્થાવરોને પૂછે
છે. વનસ્પતિને પૂછ્યું. તે વૈષ્ણવો છે. મઠ છતાં પણ વૈષ્ણવો જ વિષ્ણુની ગતિને જાણે છે
અત્યન્ત નિપુણ હોય પણ અવૈષ્ણવ હોય તે જાણતા નથી.

ટિપ્પણ—(૧) અહિંઆં કહેવાનો આશય એ છે કે અન્યાર સુધી સ્વરૂપાનન્દને
પ્રકટ ન કર્યા. આનંદ ભગવાનનું સ્વરૂપ હોવાથી તેના પ્રાકટ્ય વિના તેના અનુભવ સંભ-
વતો નથી. પણ આ સ્વરૂપનું પ્રાકટ્ય તે પૂર્ણ સાધનવાળાને પણ દુર્લભ છે. સ્વરૂપ
રસાત્મક હોવાથી અહિંઆં આવેલા સર્વભાવો પણ રસાત્મક છે એમ માનવું જોઈએ.
નહિ તો આના શ્રવણમાત્રથી પણ રસોદ્ભવપતિ અને નહિ. આમ હોવાથી વિરહ તાપરૂપ
હોવાથી અગ્નિ જ છે. અગ્નિ જેમ ભીના લાકડામાં હોય તે જ્વળે તેમ ત્યાં સંયુક્ત થયેલો
પ્રકટ થાય છે. પણ ભીનારો લીધે પ્રતિબંધ હોવાથી ત્યાં અસમર્થ અને છે અને
ધુમને જ ઉત્પન્ન કરે છે. એજ પ્રમાણે પ્રથમ દૃષ્ટિએ આ અગ્નિમાં પણ અહિંસવેદનથી
સર્વાત્મભાવ તિરોધાનની રૂઢિતિ નથી; માટે અહિંસવેદનથી જનિત હોવાથી આ પ્રકારે
થાય છે તો તેમાં કાંઈને શંકા લેવા જેવું નથી. અહિંઆં વિરહરૂપી અગ્નિ ધુમ ગાનરૂપ
શબ્દ છે. એમ હોય તો અર્ધજ્વલિત કાકળી તુલ્યતા સિદ્ધ થાય છે. (૨) જેમ તે પૂર્વ
એકરૂપ થાય છે, પછી અનેકરૂપ થાય છે તેમ એક પછી એક વિચિત્ર ભાવ ઉત્પન્ન કરતું
હોવાથી ગાન પણ વિચિત્ર થાય છે માટે ગિરાજે છે—પ્રકાશે છે એમ કહ્યું છે (૩) આ
કારણથી ભગવાન રસાત્મક છે. ભાવ પણ તદ્દાત્મક છે. આ કારણથી અખણ્ડ અદ્વૈતના
જ્ઞાનથી આ સ્વામિનીઓનું જ્ઞાન ઉત્તમ છે એવો અર્થ છે. (૪) આ ભાવ સ્વામીભાવના
વ્યભિચારિભાવ છે. ધર્મિ=સ્વામિભાવ. ધર્મ=વ્યભિચારિભાવ. ધર્મો શ્રીકૃષ્ણના, વિહારાદિ
ધર્મો જીવ અને તેના ધર્મોની સરખામણીએ ઉત્કૃષ્ટ છે. ઉક્તજ્ઞાનમાં જીવ અને તેના ધર્મોજ
હોવાથી તેની સરખામણીએ આ નહીં છે. કૈવલ્ય સાત્ત્વિક જ્ઞાન એ વાક્ય પ્રમાણે
અખણ્ડાદ્વૈતભાન એ જીવધર્મ છે. જીવ ચિત્પ્રધાન છે. પ્રકૃતજ્ઞાન ભગવાનના વરણથી જ (અનુ-
ગ્રહથી જ) લભ્ય છે. સ્વામિનીઓ ભગવત્પરાયણ છે. અને વિપય પણ પૂર્વ કહેવામાં
આવ્યો છે. એકાદશસ્કંધમાં ભગવાને વ્રજરત્નોને સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ કહ્યાં છે. અથવા જેમ
પ્રિયની માફક વિહાર વગેરે કરવામાં આવે છે તેમ અહિંઆં ગાન કર્યું છે (૪) પ્રીતિ-
વિષયોનું આ કારણ ભગવાનનો ધર્મ છે, તે અહિંઆં કહે છે. માટેજ સ્વઆગમનની
માફક અધુના પ્રભુનું આગમન નથી. આગમન પ્રભુનો પોતાનો ધર્મ છે. શ્રાવણ કહેવાથી
એમનું આગમન થતું નથી, પણ પોતાની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે આગમન કરે છે. કોતુકને
માટે ભગવાન અહિંઆં જ કંઈક સ્થળમાં લીન (અદસ્ય) થઈ ગયા છે. પણ તે રસ પરવશ
તો છેજ. જેમ પાણીમાં સાકર નાખી હોય અને તે તેમાં ઓગળી જાય—સર્વત્ર વ્યાપી

જય તેમ ભગવાન ગોપીઓની મધ્યમાં રસપરવશતાને લીધે લીન થઇ ગયા છે. તેથી ગોપીઓ તેમને જોઈ શકતાં નથી. તો હવે એ પ્રભુનું આગમન શી રીતે થાય એ વિચાર તે કરવા હાજ્યાં. આખરે તેમને એવું જ્ઞાન થયું કે અમારા જ્ઞાનથી પ્રભુ જરૂર આગમન કરશે માટે તેમણે જ્ઞાન કરવા માંડ્યું. આ પક્ષમાં બહિઃસંવેદન છેજ. પણ અદર્શન જાતિથી ઉક્ત રીતિએ તે પ્રમાણે કરવું જોઈએ. (૫) આત્મામાં ભગવાનનો ભાવ દૃઢિમ હોવાથી તિરોધાન આવશ્યક છે. તેનો હેતુ વિચિત્ર ભાવવાળી ગોપિકાઓનું પરસ્પર મિલન છે. અથવા ભગવદ્ભાવને પ્રાપ્ત કરનાર એક ગોપી અન્યને સખી માનીને તેને ભેટે છે. આ સ્વતઃ મિલન છે ત્યારે અન્ય ગોપીઓને આમાં ભગવાન તરીકેની બુદ્ધિ નથી, તેથી આ ભગવદ્ભાવને અનુરૂપ દૃષ્ટિ કરે છે. તેથી તેને વિશેષ જ્ઞાન થાય છે. બીજી પણ ભગવદ્ભાવને પ્રાપ્ત કરીને આને સખી માનીને તેને મળે છે. માટે આ અન્યથી મિલન છે. કાષ્ઠને શંકા થાય કે આગળ એમ કહે છે કે કાષ્ઠ એક ગોપીને પૂતનાના પ્રિય પયનું પાન કરવાની દમ્બજવાળા ભગવાનનો ભાવ પ્રાપ્ત થયો, તેથી તેણે પૂતના બનેલી બીજીના સ્તનનું પાન કર્યું એમ જેમ કહ્યું છે તેમ અહિંમાં શા માટે નથી. જો તેમ હોય તો વિશેષ વિજ્ઞાનનો અસંભવ છે. આના ઉત્તરમાં આ ભાવ દૃઢિમ છે એમ કહ્યું છે. આગળ લીલાનો અવિર્ભાવ કહેવાનો હોવાથી જેટલી લીલા છે તેટલીનો જ અવિર્ભાવ થાય છે. માટે સર્વ યોગ્ય જ છે. અહિંમાં તો પ્રિયનું અદર્શન થવાથી ઉત્કટભાવથી પ્રિયમાત્રની સ્પૃર્તિથી પોતાનામાં પણ તત્ત્વથી હું (કૃષ્ણ છું) એવું ભાન કરે છે માટે ત્યાં તેની દૃઢિમતા છે. આમ હોવાથી આ ભાવથી જ જ્યારે ઉક્ત ન્યાયે અન્યનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તિરોધાવની સ્પૃર્તિ થાય છે. બહિઃસંવેદન હોય છે તોપણ, માદક દ્રવ્યના સ્વભાવથી ઉન્મત્ત વિવેકરહિત થાય છે. આ પ્રમાણે વિરહભાવના સ્વભાવથી વૈકલ્ય થવાથી તે પ્રમાણે છે તે આશયથી જ આ સર્વાત્મના નથી એમ કહ્યું છે. (૬) અહિંમાં આ ભાવ છે

તસ્માન્મદ્ભક્તિયુક્તસ્ય યોગિનો વૈ મદાત્મનઃ ।

ન જ્ઞાનં ન ચ વૈરાગ્યં પ્રાયઃ શ્રેયો ભવેદિહ ॥

એ ભગવદ્ વાક્ય પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગમાં જ્ઞાન પ્રતિબંધક છે એમ માનવું જોઈએ અને આ યુક્ત છે. ભગવાનને આત્મા તરીકે જાણવાથી તેના દર્શનને માટે આર્તિ વગેરે થવી તે અસંભવિત છે; આથી પ્રભુના પ્રાદુર્ભાવનો પણ સંભવ થતો નથી. આથી સર્વસ્વને નાશ થાય છે જ. આમ હોવાથી જ્યાં કાલાદિના નિયંત્રા રૂપજ્ઞાન પ્રતિબંધક છે ત્યાં કંસાદિના ભયનું જ્ઞાનરૂપ સ્નેહકાર્ય જ દેવકીમાં ઉત્પન્ન થયું. ત્યાં પ્રતિબંધ રહિતેના સ્નેહમાત્ર કાર્ય સંભવ વિષે શું કહેવું એમ દૈમુલિક ન્યાયનું સન્ન થયું છે. વળી દેવકીનું ધર્મરૂપ જ્ઞાન પ્રતિબંધક કહ્યું છે. અહિંમાં તો એ ભગવદ્ધર્મ છે. આમ હોવાથી આ ભાવ પણ પ્રતિબંધક નથી તો પછી અન્યનું તો શું કહેવું એનું જ્ઞાન કર્યું છે. શુકને તે જ્ઞાનનો અભાવ હોય તો આના કથનમાં એમની શક્તિ રહે નહિ. જો તેમને મૌન જ્ઞાનથી શુદ્ધ ભક્તિ થાત તે શ્રી ભગવાનનો પ્રસાદ ન થાત માટે તે શુકનું આ ભગવત્સ્વરૂપનું કથન માત્ર સંપૂર્ણમાં જ છે, વસ્તુતઃ તેમણે એ અનુભવેલું નથી; માટે શ્રી ભગવાનના પ્રભુભાવને કહ્યું છે કે “ગોવિન્દના ગુણજ્ઞાનમાં જે સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે તે શુકાદિને પણ આત્મામાં નથી થઈ એવી જાણની તો વાત જ શી કહેવી?” (૭) પણ સ્તોત્રમાં નમસ્ક સિમને

જૂત શબ્દ શા માટે મૂક્યો છે તેનું પ્રયોગન અહિં આં જણાવે છે પણ પુરૂષની નિકટ હોય છતાં પણ તેને રસોત્પત્તિ થતી નથી, પણ સ્ત્રીઓને જ થાય છે તેમ પ્રભુ સન્નિધિમાં હોવા છતાં તે તે જૂત-પદાર્થોને રસની ઉત્પત્તિ થઈ નથી. ફક્ત ગોપીજનોને જ થઈ છે. પ્રભુ રસને તેજ જાણે છે. પણ ફેર માત્ર આટલો જ છે. બાહ્ય સંબંધમાં વિશ્વક્ષણ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. અન્તર સંબંધમાં પણ તે વિશ્વક્ષણ હોય છે. ભગવાનનાં દર્શન પ્રવાશી જ આ બહાર છે અને આ અન્તરમાં છે એમ તેમને જ્ઞાન થાય છે. પણ હમણાં તો તેનો (પ્રભુ દર્શનનો) અભાવ હોવાથી ઉભયના અભાવ છે તેથી અન્તરનું અનુસંધાન અહિં આં નથી પ્રભુને પોતાના અંતરમાં નહિ શોધતાં બહાર શોધ કરવા લાગ્યાં. શા માટે તેમ કર્યું એનું કારણ અહિં આં જણાવ્યું છે. પણ પ્રભુની શોધમાં પ્રશ્નની જરૂર છે માટે પૂછે છે એમ કહે છે. અથવા તો અહિં આં બહિર્ભૂત એવું પદ લઈ શકાય. બહિર્ભૂત એટલે બહિર્મુખ જીવો—ભક્તિ માર્ગથી વિમુખ અનેકા તે જીવો. તેઓમાં આકાશની માફક નિરાકાર જેવા એટલે ગોપીના અકર્તા પ્રભુ હતા. પ્રભુ તેમનામાં પણ છે. પછી તેઓ તેમને જોઈ શકતા નથી. તેમને પ્રત્યક્ષ નથી. તેમના હૃદયમાં છે, પણ તેમને બહાર પ્રકટ થતા નથી. વસ્તુતઃ ભક્તિ માર્ગીઓમાં જ પુરૂષ તરીકે સાકાર પ્રભુ છે તથા પોતાનું બાહ્ય પ્રાકટ્ય કરે છે. સ્ત્રીઓને પોતાના પતિનું અન્તરન્વેષણ અગર અંતર્ગ્રંથિતિનું જ્ઞાન વ્યવસ્થ (સુખ) આપતું નથી.

વિવેચન—જુદા જુદા ભાવવાળી ગોપીઓએ અંતર્ધાન થયેલા પ્રભુના પ્રાકટ્યન માટે જ્ઞાન કર્યું. આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુનું પ્રાકટ્ય પૂર્ણ સાધનવાળીને પણ દુર્લભ છે. અર્ધસ્વક્ષિત કાષ્ટમાંથી જેમ ધુમાડો નીકળે છે તેમ વિરહાગ્નિથી સ્વક્ષિત થયેલાં તે ગોપીજનોએ જ્ઞાન કર્યું અને પછી ભગવાન કયાં દશે એમ કહીને શોધ કરવા લાગ્યાં. જે કે જેમ શકરા અગર સૈન્ધવ જંગમાં લીન થાય છે ત્યારે તે મૃગરૂપમાં પ્રત્યક્ષ દેખાતાં નથી; તેમ અહિં આં રસાત્મક ભગવાન તેમની મધ્યમાં લીન થયેલા હોવાથી તે પ્રત્યક્ષ જોઈ શક્યાં નહિ. તેમણે તો એમજ ધારી લીધું કે ભગવાન આપણી મધ્યમાં નથી. કારણ કે જે હોય તો આપણને પ્રત્યક્ષ દેખાવા જોઈએ જ. શા માટે આપણે ન જોઈ શકીએ ? આમ વિચાર કરીને બહિઃ-સંવેદનથી ભગવાનને બહાર શોધવા લાગ્યાં. ભગવાન તો વસ્તુતઃ આકાશની માફક સર્વ જૂતોમાં બહાર અને અંદર બ્યાપી રહેલા છે, પણ અહિં આં તો તેમણે એવું જ માન્યું કે ભગવાન અંદર નથી પણ બહાર જ છે. આથી તેઓ બહાર શોધવા લાગ્યાં. અહિં આં ભગવાન સર્વ જૂતમાં વ્યાપ છે એમ કહ્યું છે. જૂત શબ્દ ભાષામાં નપુંસક સ્ત્રિગત છે. આથી એવું આશય પ્રકટ કર્યો છે કે જેમ કોઈ માણસ પાંચલો પુરૂષની પાસે હોય તો પણ તેને રસોત્પત્તિ થતી નથી. પણ સ્ત્રીઓને જ થાય છે. તેમ જે કે ભગવાન સર્વ પદાર્થોમાં છે છતાં પણ તે તે પદાર્થોને ભગવાનની રસાત્મકતાનું જ્ઞાન થતું નથી. આ જ્ઞાન તો ફક્ત વ્રજસીમાન્તરિઓને જ થયું છે. અથવા તો બહિર્ભૂત એવા એક આંખમાં શબ્દ લેવો તેનો અર્થ ભક્તિમાર્ગથી વિમુખ બહિર્ભૂત જીવો થાય છે. બહિર્ભૂત જીવોમાં ભગવાન છે, પણ તેઓ ભગવાનને નિરાકાર સમજે છે, આથી તેમને આ સ્વરૂપ બહાર પ્રકટ થતું નથી, પણ આ સ્ત્રીઓને તો ભક્તિમાર્ગમાં છે અને તેમને આ સ્વરૂપનાં પ્રત્યક્ષ સાકાર સ્વરૂપે દર્શન કર્યો છે. એ દર્શન તેમને નહિ થવાથી, તેઓ સર્વવ વનસ્પતિઓને પ્રશ્ન પૂછે

છે. હવેથી ગોપીઓની ઉન્માદ અવસ્થા તેમાં પ્રગતિનું સ્વયં છે. પ્રેમ વિયોગમાં સમાન્યતઃ સ્નેહનું રૂપધારણ કરે છે, પછીથી આસક્તિની સ્થિતિ થાય છે. ત્યાર પછીથી વ્યસન અને છેવટે તનમયતા બને છે. સ્નેહથી પરસ્પર હૃદયોનું આકર્ષણ થાય છે, જેમ લોહચુંબકની પાસે કાંઈ પણ વસ્તુ મૂકી હોય અને તે તેને પોતાના તરફ આકર્ષે છે તેમ સ્નેહથી હૃદયનું આકર્ષણ બને છે. આ સ્નેહની ચાર અવસ્થા હોય છે. દુઃસ્વપ્ન, સ્મૃતિ, અભિલાષા અને ઉદ્વેગ. દુઃસ્વપ્ન એટલે નેત્રપાત. એક બીજાની દૃષ્ટિનું મળવું. દૃષ્ટિ મળવાથી સ્નેહનું બીજું રોપાય છે, પછીથી પ્રેમપાત્ર દૂર થતાં તેનું સ્મરણ થાય છે, પછી તેને મળવાની અભિલાષા હૃદયમાં ઉદ્ભવે છે. આ અભિલાષા પૂર્ણ ન થવાથી ઉદ્વેગ થાય છે. આ પછી આસક્તિની દશા શરૂ થાય છે. સ્નેહથી પરસ્પર હૃદયોનું આકર્ષણ જ માત્ર થાય છે, પણ આસક્તિમાં તો હૃદય પોતાના પ્રેમપાત્રને જ વળગી રહે છે. તેનાથી દૂર જવું ગમતું જ નથી. આખા દિવસ તેના જ વિચારો થયા કરે છે. જેમ ચાતકની દૃષ્ટિ ચંદ્ર પ્રતિ જ રહે તેમ અહિંઆ પણ તેની સાથે અનન્યતા બની આવે છે. તેના વગર આહી શકતું નથી. આસક્તિની ત્રણ સ્થિતિઓ અનુભવાય છે—વ્યાધિ, પ્રલાપ, અને ઉન્માદ. પ્રિયને મળવાની અત્યંત અભિલાષા થાય છે પણ તે પૂર્ણ નહિ થવાથી હૃદયમાં ઉદ્વેગ બને છે. આથી વ્યાધિ શરૂ થાય છે. વ્યાધિ ગમે તેમ બોલે છે. બોલવામાં ભાન રહેતું નથી ઉન્માદ પણ સ્પષ્ટ થતા નથી. વાણીમાં વિકૃતિ દેખાય છે. આ સ્થિતિમાં તે એકદમ ગાંડો થઈ જાય છે. અમુક બોલવું કે કેમ, અમુક કરવું કે કેમ તેનું તેને ભાન રહેતું નથી. લૌકિક આચાર, વ્યવહાર તથા વિવેકને આ સ્થિતિમાં તે તિલાંજલી આપે છે. આ અવસ્થાને ઉન્માદાવસ્થા કહે છે. ત્યાર પછીથી તે વ્યસનની દશામાં પ્રવેશ કરે છે. માણસને જન જળમાંથી છૂટું કર્યું હોય તો તે અદ્ય સમય માટે પણ જીવ ધારણ કરી શકતું નથી. ઉસડું તરફડી તરફડીને તે મરી જાય છે. તેમ પ્રભુના વિયોગથી જીવને જીવન ઉપર પણ સ્વચ્છ રહેતી નથી. આ દશાની બે સ્થિતિઓ છે—જડતા અને મૂર્છના. પ્રણયીના વિયોગથી પ્રથમ જડ જેવો બની જાય છે, અને પછીથી તદ્દન ભાન જતું રહે છે એટલે મૂર્છાવસ્થા થાય છે. આ સ્થિતિ પછીથી તનમયતાની દશા પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં મરણ સદૃશ સ્થિતિ થાય છે. આવી સ્થિતિએ જ્યારે વિપ્રયોગ પહોંચે છે ત્યારે પ્રભુ તે જીવનું કલ્યાણ કરવાને પ્રકટ થાય છે; કારણ કે પ્રભુ તો સંયોગ અને વિપ્રયોગ એમ ઉભયદલાત્મક છે. તે ઉભયને અનુભવ કરવાને પોતે તિરોબૂત થાય છે. જ્યારે વિપ્રયોગ આ દશાએ પહોંચે છે ત્યારે પ્રભુ સાક્ષાત્ પ્રગટ થાય છે અને ભકતના મનોરથને પૂર્ણ કરે છે. હજી અહિંઆ વિપ્રયોગ એ સ્થિતિમાં પહોંચ્યો નથી. ફક્ત સ્નેહની સ્થિતિમાંથી પસાર થઈને આસક્તિની ઉન્માદાવસ્થામાં અત્યારે પ્રવેશ કર્યો છે માટે હવે ઉન્મત્તની મઝૂક વનસ્પતીને ભગવાનના સમાચાર પૂછે છે. ડાહ્યો માણસ ચેતન અને તેમાં વળી મનુષ્યોને કંઈ પૂછીને સમાચાર મેળવે છે; કાંઈ ઝાડને પૂછવા જતું નથી. ઝાડને પૂછનાર લોકમાં ગાંડો કહેવાય છે. અહિંઆ આ ગોપીજનો ઝાડને પ્રશ્ન પૂછે છે તેથી તેમની ઉન્માદાવસ્થા સિદ્ધ થાય છે.

[આકાશ પ્રહનું સિંગ છે—બુદ્ધો અણુભાષ્ય અધ્યાય ૧-૧-૨૩. આકાશસ્તર્લિંગાન્ આ સૂત્રમાં અદિત્ય ઉપનિષદની અશ્વલોકસ્ય કાલોગતિરિત્યાકાશ इति होवाच સર્વાંણિ હવા इमानि भूतान्याકાशादेव सन्नुत्पद्यन्ते આકાશ મત્યસ્તં ચન્તિ । આકાશો

લીલૈશ્ચોક્ષ્યાયાનાકાશ પરાયણમ્ (છા. ૧૬૧) શ્રુતિમાં સંશય થાય છે કે આમાં જે આકાશની વાત કહી છે તે જૂતાકાશ છે કે બ્રહ્મ છે તો ત્યાં કહે છે. અહિંમાં આકાશ તે જૂતાકાશના અર્થમાં સમજવાનું નથી પણ બ્રહ્મના અર્થમાં જ સમજવાનું છે. આકાશ પરમાત્મા જ છે. આકાશ પરમાત્મૈવ । કુતઃ । આ રીતે ત્યાં સિદ્ધ કર્યું છે.

તેમાં પણ પ્રથમ વિષ્ણુ, બ્રહ્મ અને શિવના ભાવને લોકમાં પ્રાપ્ત થયેલા અશ્વત્થ, પ્લક્ષ, અને વડને પૂછે છે.

મૂલમ્

દૃષ્ટો વઃ કશ્ચિદશ્વત્થ પ્લક્ષ ન્યગ્રોધ નો મનઃ ।

નન્દસુનુર્ગતો હત્વા પ્રેમહાસવલોકનૈઃ ॥૫૧॥

અન્વયાર્થ—હે પીપળા ! પ્લક્ષ ! અને વડ ! ભગવાને પ્રેમપૂર્વક હાસ્યસહિત અવલોકન કરીને અમારા ચિત્તને ચોરી લીધું છે તો તે ક્યાં ગયા છે તે તમે જાણો છો ?

શ્રીસુબોધિનીજી—અશ્વત્થ (પીપળા) એ વૈષ્ણવ ટક્ક છે. વિષ્ણુની માફક લોકમાં સન્માનને યોગ્ય છે. માટે ધણું કરીને આ જાણુશે તો પણ આ સ્તબ્ધ સ્વની ઉત્તમ ભાવનાથી જાણુશે નહિ તે માટે હેતુરૂપ નામ કહે છે. અશ્વ જેમાં સ્થિત છે તેનું નામ અશ્વસ્થ કહેવાય છે. લોકો તો અશ્વમાં (અગ્નિમાં) સ્થિત છે પણ આમાં તો અશ્વ સ્થિત થાય છે. અશ્વોરૂપકૃત્વા યદશ્વત્થે તિષ્ઠતિ इति શ્રુતેઃ એવી શ્રુતિપણ છે તો પ્રાગત્ય એ અશ્વત્થ છે તો એવા અશ્વત્થને પૂછવું જોઈએ. હવે પ્લક્ષને પૂછે છે તેનું અજ્ઞાન નામથી કહે છે. આ મનુષ્ય અજ્ઞાનને માટે પાવિત્ર્યના ક્ષારણુમાં ટપકાવવાથી ઉત્પન્ન થયો છે. તેથી અપવિત્ર અને લોકના અજ્ઞાનનો હેતુ છે. તો તે શી રીતે કહેશે. પશુથી દેવો સ્વર્ગલોકમાં ગયા. તેઓએ માન્યું કે મનુષ્યો અમારી પછવાડે વિશેષત થશે તેટલા માટે પશુનું મસ્તક તેમણે છેદી નાંખ્યું. અને અપવિત્ર વસ્તુને સર્વ રીતે ટપકાવવા લાગ્યું. એવી શ્રુતિ છે (એટલે આ રીપમાંથી પીપળાનું આડ થયું છે. તેથી તે અપવિત્ર માટે કર્મ

* સરખાવા નીચેના વિચારો.

“ The vegetable kingdom in its varied flowers foliage, stems and graceful and delicate expansions; in its playful branches and gentle movements, and in its multiplied fruits and useful products of numerous sorts, and of univereal application, displays a peculiar goodness, liberality, and kindness in the divine mind towards His human race a desire to please, to interest and to amuse us with the most innocent, continual, accessible and gratifying enjoyments.

TURNER'S SACRED HISTORY.

અધનરહિત વૈષ્ણવ ધર્મના ઉપદેશ શિવને પૂછવું જોઈએ માટે તે રૂપ ન્યગ્રોધને (જટ-
વૃક્ષને પૂછે છે. તેનામાં પણ દૂધણ છે. તેના અગ્રભાગ અતિશય નીચે છે. આથી આખરે
તે હીનભાવને પ્રાપ્ત થાય છે, આગળ ગમનમાં હેતુ^૫ થશે. અમારા સંબંધીને તમે જોયા
હતા પણ તમારે શું કામ છે ?” તો શી રીતે ચોરી કરે. ઉત્તર-તે નન્દના પુત્ર છે.
નન્દના પુત્ર થયા હોય તો તે કાર્ય તેમણે કરવું જોઈએ. દહિં દૂધ વગેરેની ચોરી કરે
છે તો મનની ચોરી પણ અત્યંત વિરોધી નથી. અથવા પોતાના ભર્તાનું નામ ન દેવું
જોઈએ (અને તેથી અહિંઆં નન્દસૂત્ર કહ્યું છે) માટે હરણ કામ સુધી પ્રભુ પુત્ર^૬ છે.
એમ જ્ઞાન થયું નથી. નહિ તો ભોગનો ત્યાગ કરીને શી રીતે જાય. શંકા-અન્તસ્થિત
મનનું ગ્રહણ શી રીતે કરે. ઉત્તર-મત ત્રણ પ્રકારનું છે, ત્રણ ધર્મોથી તેનું ગ્રહણ કર્યું છે.
પ્રેમ, હાસ અને અવલોકનથી. પ્રેમપૂર્વક હાસસહિત અવલોકન મનનું હરણ કરે છે.
આથી તમ રજ; અને સત્ત્વભાવની ઉકિત કરી છે. પ્રેમથી અનંતપ્રેરણ, હાસ્યથી ગ્રહણ,
અને અવલોકનથી હરણ કર્યું એમ કહે છે.

ટિપ્પણ—(૧) વનરપતિ માત્રમાં વૈષ્ણવતા સામાન્ય છે છતાં અશ્વત્થાદિને પ્રમોદો
હેતુ કહે છે (૨) પીંપળાને અશ્વત્થ શા માટે કહ્યું છે તે વ્યુત્પત્તિથી સમજાવે છે. તેવીજ રીતે
આગળ પ્લક્ષ અને ન્યગ્રોધ શબ્દો સમજાવ્યા છે અને તે વ્યુત્પત્તિમાંથી તેમનામાં દૂધણ છે
એમ જણાવે છે (૩) પ્રભુપતિ=પ્રભા. પ્રભા સંબંધી જે હોય તે પ્રાગ્મત્ય કહેવાય છે.
પ્લક્ષ વૃક્ષને પ્રાગ્મત્ય કહ્યું છે તે પ્રભાનું રૂપ છે (૪) એનું અધઃપતન થતું જાય છે. તો
જે અધોગામિ અને છે તે અમારા મનની સ્થિતિ જાણીને પ્રભુ સંબંધીની પ્રજ્ઞિતિનું જ્ઞાન
અમને શી રીતે કરાવે ? (૫) આ વૃક્ષોમાં ઉપર જણાવેલા દોષોને જીવે જ. પ્રભુએ તેમને
ત્યાગ કર્યો હશે અને આગળ ગમન કર્યું હશે, એમ સંભાવના કરે છે (૬) પ્રભુ ચોર
છે તે જ્ઞાન અત્યાર સુધી મનનું હરણ થયું ત્યાં સુધી થયું નહોતું. (૬) જેનું જેનું મન
હોય તેનું તે રીતિથી હરણ કરે છે એમ ભાવ છે. પ્રેમ તમોભાવરૂપ છે. હાસ રંગરૂપ છે
અને અવલોકન સત્ત્વરૂપ છે.

વિવેચન—પ્રભુના અન્વેષણ માટે તે ગોપીઓ પ્રથમ સ્થાવર વનરપતિને પૂછે
આ વનરપતિ વૈષ્ણવ છે. પ્રથમ તેમણે પ્લક્ષ, પીંપળ અને ન્યગ્રોધ (૧૩) એ ત્રણ
દ્રુમોને પૂછે છે. અશ્વત્થની પાસે આવીને તેને કહે છે હે અશ્વત્થ તે અમારા
પ્રિય પ્રભુ ભગવાનને જોયા છે. જો જાયા હોય તો તું અમને સત્ત્વર કહે. અમે તેમની
શોધ અહિંઆં કરીએ છીએ. પણ આ અશ્વત્થ સ્તંભ બનીને કંઈ પણ ઉત્તર આપતો નથી.
તે પોતાની ગતને ઉત્તમ માને છે. મૌન ધારણ કરીને કંઈ પણ ઉત્તર આપતો નથી. જ
કે વિષ્ણુની માફક અશ્વત્થ માનને ક્ષાયક છે છતાં પણ તેમની તરફ સહાનુભૂતિ દર્શાવતો
નથી. તેથી તેઓ પ્લક્ષ-દક્ષની પાસે આવે છે અને તેમને પણ એજ પ્રશ્ન પૂછે છે પ્લક્ષ
એ પ્રાગ્મત્ય વૃક્ષ છે. પ્લક્ષ શબ્દનો અર્થ પવિત્રતાનું દહન કરનાર એવા થાય છે. એટલે
તેની પાસેથી ભગવાનની પ્રજ્ઞિતિ આશા રાખવી તે શી રીતે બની શકે ? એટલે હવે વડની
પાસે આવે છે અને તેને ન્યગ્રોધ તરીકે સંબોધે છે. ન્યગ્રોધ શિવનું રૂપ છે. શિવ કર્મસંબંધ-
રહિત વૈષ્ણવ ધર્મના ઉપદેશ છે. તેનામાં પણ એ દૂધણ છે કે તેના અગ્રભાગ અધોગામિ
થયું છે. આથી તે હીનભાવને પ્રાપ્ત થયો છે. માટે આવા હીનભાવને પ્રાપ્ત થયેલા વડ

તે શી રીતે ખબર આપવાનો છે. આ વૃક્ષોને સંબોધન કરીને તેમને ગોપિકાઓ કહે છે કે ભગવાને અમારા મનની ચોરી કરી છે અને પછી ક્યાં જતા રહ્યા છે તેનો પતો શ્વાગતો નથી. ભગવાન ચોરી કરે એ વિચાર શી રીતે સંભવે ? તો તેના ઉત્તરમાં ગોપિકાઓ કહે છે કે ભગવાન નન્દજીના પુત્ર છે. અને તેથી જેમ તે કુધ દહિંની ચોરી કરતા તેમ અહિંઆં પણ અમારા મનની ચોરી કરી છે અથવા તો ભગવાનને નન્દના પુત્ર અહિંઆં કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે લૌકિક શિષ્ટાચાર પ્રમાણે સ્ત્રીઓથી પોતાના ભર્તાનું નામ લેવાનું ન જોઈએ. ભગવાન ગોપીઓના ભર્તા હોવાથી, તેમણે તે મર્યાદાનું રક્ષણ કરવાને આ રીતે કથન કર્યું છે. કાંઈ એમ કહે કે ગોપીઓનું મન તો અંતઃસ્થિત છે તો ત્યાંથી ભગવાને શી રીતે ચોરી કરી ? તો તેનો ખુલાસો નીચે પ્રમાણે આપ્યો છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિનું મન ત્રિવિધ છે અને ભગવાને ત્રણ ધર્મોથી તે મનનું ગ્રહણ કર્યું છે. તે ત્રણ ધર્મો તે પ્રેમ, હાસ્ય, અને અવલોકનથી તેનું દરણ કર્યું છે. પ્રેમથી મનમાં અન્તઃપ્રવેશ કર્યો, હાસ્યથી તેનું ગ્રહણ કર્યું, અને અવલોકનથી તેનું દરણ કર્યું. આ રીતે અન્તઃસ્થિત મનને ભગવાન હરી ગયા છે એમ ગોપીઓ કહે છે. આ રીતે અશ્વત્થ, પદ્મ અને ન્યગ્રોધ ને હિન્માદાવસ્થામાં ભગવાનના અન્વેષણમાં પરાયણ અનેકાં તે ગોપિકાઓ પૂછે છે. પણ અશ્વત્થ પોતે મોટો છે એનું અને અભિમાન થયેલું હોવાથી, પદ્મ એ અપવિત્ર હોવાથી, અને ન્યગ્રોધ હીનભાવને પ્રાપ્ત થયેલો હોવાથી, તેમને પ્રભુ સંબંધી જ્ઞાન નહિ હોય એમ તેઓ કલ્પના કરે છે. અર્થાત્ જેઓનામાં અહંકાર હોય, જેઓ અપવિત્ર હોય અને જે હીનભાવને પ્રાપ્ત થયા હોય. તેમને ભગવાનનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી એવો અર્થ સ્વયંવાચો છે.

મૂલમ્

કચિત્કુરવકાશોકનગપુત્રાગચંપકાઃ ।

રામાનુજો માનિનીનાં ગતો દર્પહરસ્મિતઃ ॥૬॥

અન્વયાર્થ—હે કુરબક ! અશોક ! નાગકેશર ! પુત્રાગ અને ચંપક ! મનિની ઓના! દર્પનું દરણ કરનાર જેનું હાસ્ય છે એવા રામના નાના ભાઈ (કૃષ્ણ) અહિંથી ગયેલા તમે બાણો છો ?

શ્રીસુકોષિની—તેમણે ઉત્તર ન આપ્યો, તેથી તેમણે માન્યું કે અમુખ્ય? ફક્તવાળાં છે તે મહાન જતાં પણ કાકને સેવ્ય છે. જે મોટાં પુખ્તોવાળાં તથા સુગન્ધયુક્ત છે તેમને પૂછીશું એમ વિચારીને કુરબક વગેરેને પૂછે છે. કુરબક અને અશોક કામના રેઉદી-પકા છે. આ કામનાં બાણરૂપી પુખ્તો છે. નાગ એટલે નાગકેશર—તે પુન્નાગ અને ચંપક અતિ સુગન્ધયુક્ત પુખ્તોવાળાં છે. તે કામીનું વ્યવર્તન કરે છે. માટે આ પાંચ પણ બાણરૂ. રામના નાનાભાઈને તમે જોયા છે એમ પૂછે છે. પૂર્વની માફક અહિંઆં પણ પ્રયોજનનું કથન કર્યું છે. તેમનું હાસ્ય માનિનીઓના દર્પને દરનાર છે. ભગવાન નકામા અહિંથી આવી ગયા છે, કારણ કે ફક્ત એમના હાસ્યથીજ અમારા દર્પનું ખખડન થાત. તેમને ભય નથી કારણ કે તે રામના નાનાભાઈ છે. ૪ અલહેબના બ્રાતા છે. ભર્તાનું નામ

કહેવું ન જોઈએ માટે રામાનુજ કહ્યું છે અને સર્વ માનિનીઓ છીએ. માટે અમારા દર્ષનું દમન કરવાનેજ પધારી ગયા છે. પણ આ વક્ષોએ કૃષ્ણને જોયા નથી. આ કુરબક પ નો રવ કુત્સિત હોવાથી તેનું સુખ તેમાં છે. પોતેજ રોદનપ્રિય છે. અશોક શોકનાશક છે. તે પણ કોઈને સુખ આપતો નથી. આ નાગ તો તેના નામથીજ ભયાનક છે. ગજપક્ષમાં પણ તેમજ છે. પુન્નાગ પણ તેવાજ છે. ચંપક પણ પરિણામે વિરસ છે.

ટિપ્પણ:—૧ એટલે પુષ્પ વગર ફળ ઉત્પન્ન કરનાર છે. અશ્વત્થ, પક્ષ અને ન્યગ્રોધ ભલે મોટાં વૃક્ષો હોય પણ તેઓ પુષ્પ વગર ફળવાળાં છે. અમુખ્ય ફળવાળાં છે માટે તે કાગડને સેવવા યોગ્ય છે. (૨) કામને સનેજ કરે છે. કુરબક અને અશોકને જોતાં કામ ઉત્પન્ન થાય છે. (૩) અહિંઆં ગજાવેલાં પાંચ વૃક્ષોનાં પુષ્પોને કામશાસ્ત્રમાં કામનાં બાણ ગણવામાં આવ્યાં છે. (૪) કૃષ્ણને બળદેવના ભાઈ કહ્યા છે. બળદેવ તે રક્ષક છે તે પોતાના બળથી સર્વનું રક્ષણ કરે છે નો તેના અનુજને કાનાથી ભય હોય ! (૫) કુરબકની વ્યુત્પત્તિ અહિંઆં કરી છે. કુ+રવ+ક=કુત્સિત રવ=રદન, ક=સુખ. કુત્સિતરવમાં—રદનમાંજ જેને સુખ. તેને રદન પ્રિય હોવાથી, અમને રક્તી જોઈને, શી રીતે ને અમને આશ્વાસન આપશે. (૬) અશોક એટલે જે શોકનો નાશક છે તે ફક્ત શોકનોજ નાશ કરનાર છે પણ તેથી કંઈ સુખનો દાતા બનતો નથી. (૭) નાગના એ અર્થ અહિંઆં લીધા છે—સાપ તથા દાથી. ઉભય અર્થમાં ને ભયાનકજ છે. સાપ પણ ભયાનક છે તેમ દાથી પણ ભયાનક છે, (૮) ચંપક જેમ જેમ જૂનું થતું જાય છે તેમ તેમ તે વિરસ બને છે. માટે તે તેનામાં દુઃખ છે.

વિવેચન—અશ્વત્થ, પક્ષ, અને ન્યગ્રોધને પ્રથમ પ્રશ્ન પૂછ્યો પણ તેમણે કંઈએ ઉત્તર આપ્યો નહિ ત્યારે ગોપીઓ સમજ્યાં કે એ મોટાં છે પણ છતાં એ જોટાં છે. તેમનાં ફળ પુષ્પ વગરનાં છે માટે બીજાં સુગન્ધયુક્ત પુષ્પસદ ફળવાળાં મોટાંને પૃથ્વીનું તો કદાચ ભગવાનની ખબર આપશે. માટે તેઓ ત્યાંથી આગળ આડ્યાં અને વનમાં કુરબક, અશોક, નાગ, પુન્નાગ તથા ચંપકને જોઈને તેમને સંબોધન કરીને ભગવાનની ખબર પૂછવા લાગ્યાં. આ વૃક્ષોના પુષ્પોને કામશાસ્ત્રમાં કામનાં બાણ કહેવાં છે. તે કામના ઉદ્દીપક છે. તેમને ગોપીઓ પુછે છે “હે ભલાં વૃક્ષો ! તમે અમારા પ્રિય ભગવાન, બળદેવના નાના ભાઈને જોયા છે ? એ ભગવાન કેવા છે તો કહે છે, તેમનું રિમન માનિનીઓના દર્ષનું હરણ કરનાર છે. આ ઈગિતજ્ઞાનથી અમે ગણીએ છીએ કે તમે ભગવાનને અહિં થઈને પસાર થતાં ખરેખર જોયાજ હશે. માટે કૃપા કરીને અમને તમે કહો.” પણ આ વૃક્ષો કંઈ પણ ઉત્તર આપતાં નથી ત્યારે તેમનામાં દુઃખ તેઓ જુએ છે. આ કુરબકે પોતાનું સુખ કુત્સિતરવમાં—રદનમાંજ માની લીધું છે નો તે અમારા ચિત્તને શી રીતે આશ્વાસન આપે ? પોતે તો રદનપ્રિય છે. એટલે બીજાને પણ તેવાજ જોવાને તે ઇચ્છે એ સ્વાભાવિક છે એટલે અમારા દુઃખમાં ભાગ લઈને તે અમારાં અશ્રુ શી રીતે લૂછશે ? દુઃખી માણસને દુઃખી મળવાથી, તેનું દુઃખ ઓછું થતું નથી, પણ તે વૃદ્ધિ પામે છે. અશોક (આસે-પાસવ) પણ દુઃખયુક્ત છે. તેના સ્વભાવ શોકનો નાશ કરવાનો છે. તે શોકનો નાશ કરે પણ સુખનો દાતા તો બનતો નથી, પણ અમારે સુખ જોઈએ છીએ. ફક્ત શોકનિવૃત્તિ કરણ બનતી નથી. અમારું સુખ ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં છે. ભગવાન ક્યાં છે તે અમને ખબર

પડે તોજ અમે તેમને પ્રાપ્ત કરી શકીએ પણ એ બાબત તો અમને મળતી નથી તો પછી અમારે તેને પૂછવાનું પ્રયોજન શું? નાગકેસર તો તેના સ્વભાવથી ભયાનક છે. નાગનો અર્થ સર્પ તથા હસ્તી થાય છે. સર્પ તરીકે તે વિષયુક્ત હોવાથી ભયાનક છે. હસ્તી અર્થમાં પણ તે ઉગ્ર, પ્રયણ, અને ભયાનક છે. નાગકેસર પણ તેવું છે. તેને બેંતોજ તે ભય ઉત્પન્ન કરે છે, તો પછી તેના તરફથી આશ્વાસનની આશા શા માટે રાખવી? જે દૂરથી જ ભય ઉત્પન્ન કરે છે તે તેની નિકટ જવામાં શું અનર્થ નહિ કરે? માટે તેને પૂછવામાં કંઈ પણ હિત નથી. પુનઃનાગ પણ તેવાજ છે; અને આ અંપક તે તો પરિણામે વિરસ છે. રસિકોજ રસને બળી શકે છે. વિરસ અગર અરસિક રસમાં શું સમજે? માટે આવા વિરસની પાસે રસનું કથન કરવું તે યોગ્ય નથી. તેની આગળ જે કંઈ રૂઢિપ્રલાપ વગેરે અમે કરીશું તે વ્યર્થ જશે. આમ સમજીને તે વક્ષોનો ત્યાગ કરીને ત્યાંથી એ આગળ ચાલ્યાં.

રામાનુજ શબ્દનો અર્થ “ ત્રિવિધનાભાવલી ” પૃષ્ઠ ૧૨ માં નીચે પ્રમાણે સમજાવ્યો છે.

અત્ર નિરોધેન સ્વાસક્તિઃ સાધ્યા । સા સ્થાયી ભાવસ્ય પ્રવૃદ્ધૌ ભવતીતિ । શૃંગારસ સ્થાયીભાવો રતિસ્તદ્વર્ધકત્વં સ્વરૂપધર્મસ્તદ્ધર્મરૂપો રામઃ । અત એવ રમયતીતિ રામ ઇતિ રતિવર્ધકત્વમુક્તં રામસ્ય । તાદૃશસ્યાનુજઃ અનુપશ્ચાજ્ઞાયતે પ્રકટો ભવતીત્યર્થઃ । રતિવર્ધકત્વેન સર્વેષાં હૃદિ રતિં વર્ધયિત્વા પૂર્વમન્તઃ પ્રકટાભિવતીતિ પશ્ચાદ્દહિરપીત્યાશયેન રામાનુજાયત્યુક્તમ્ । કિંચ । રામો વેદાત્મકઃ ક્રિયાશક્તિરૂપસ્તમનુલક્ષીકૃત્ય પ્રકટો ભવતીતિ યત્ર વેદોક્તો ધર્મ સ્તત્ર પ્રકટાભિવતીત્યર્થઃ । અત એવ લીલાયાં સર્વત્ર બલદેવસાહિત્યમ્ ॥

માવાર્થ—અહિંમાં નિરોધથી સ્વ આસક્તિ સાધવી બેંતેએ. તે આસક્તિ સ્થાયી ભાવની પ્રવૃદ્ધિ થાય છે. શૃંગારનો સ્થાયી ભાવ રતિ છે. તેનો વર્ધક સ્વરૂપ ધર્મ છે. તેના ધર્મરૂપ રામ છે. માટેજ રમાડે છે તે રામ એ રીતે રામને રતિ વર્ધક કહ્યા છે. તેમના રામના અનુજ એટલે તેમની પાછળ જે જન્મે છે, પ્રકટ થાય છે તે છે. રતિના વર્ધક તરીકે સર્વના હૃદયમાં રતિની વૃદ્ધિ કરીને પ્રથમ અંદર પ્રકટ થાય છે. પાછળથી બહાર પણ પ્રકટ થાય છે. એ આશયથી રામાનુજાય એમ કહ્યું છે. વળી રામ એ વેદાત્મક છે એટલે ક્રિયા શક્તિ રૂપ છે, તેને ઉદ્દેશીને પ્રકટ થાય છે. જ્યાં વેદોક્ત ધર્મ હોય છે ત્યાં પ્રકટ થાય છે એવો પણ અર્થ છે. માટે લીલામાં સર્વત્ર બળદેવ સહિત હોય છે.

આ ૧ અક્ષર છે. પૂર્વે જણાવેલાં વક્ષો અપુષ્પ હતાં, આ ક્ષર શૂન્ય છે. ક્ષર પુષ્પથી જુદા જુદા પ્રકારના વિનિયોગના સંભવથી તેમનું અજ્ઞાન કલ્પીને તુલસીમાં તે ઉભય નથી કારણ કે તે ભગવદીય છે માટે તેને પૂછે છે.

મૂલમ્

કશ્ચિત્તુલસિ કલ્યાણિ ગોવિન્દચરણમિયે ।

સહત્વાઽલિકુલૈર્વિભ્રદ્દૃષ્ટેતિમિયોઽચ્યુતઃ ॥ ૭ ॥

અન્વયાર્થ—હે ગોવિન્દના ચરણની પ્રિય કલ્યાણી તુલસી ! જામર ગણ સહિત તને ધારણ કરનાર, અતિપ્રિય અચ્યુત ભગવાનને તો જોયા છે ?

શ્રીસુબોધિની—તુલસીને રસખી માનીને. “તુલસી” સંબોધન કર્યું છે. તે જાન પૂર્વ સંબંધના રમણથી ભક્તની પેઠે ભગવાનને બજે તો રસ પુષ્ટ ન બને એ કારણથી તેને ભગવાનની પત્ની માની છે અને કહે છે હે કલ્યાણી ! તારામાં ભક્તિ મુખ્ય હોવાથી, અમારાથી અધિક છે. ભગવાનનાં ચરણ તને ઘણાં પ્રિય છે. ગોવિન્દનાં દર્શન થવામાં તારી પાસે ઉપાય પણ છે, કારણ કે તારા સ્વેચ્છાતીય ગોવિન્દમાં છે. સગ્ગતીય સગ્ગતીય માર્ગ-સ્થાને જોઈને ચાલે છે. જામરકુળ સહ, તને ધારણ કરનાર ભગવાનને તો દીકા છે ? ભગવાન તને અત્યંત પ્રિય છે. જો આ માર્ગે થઈને ભગવાન પધાર્યા હોય તો જરૂર તે દીકા જ હશે.

ટિપ્પણ—(૧) દુરબલ, અશોક, નાગ, પુત્રાગ અને ચંપક દ્વલ વગરનાં પુષ્પો છે. અશ્વત્થ, પ્લક્ષ અને ન્યગ્રોધ પુષ્પ વગરનાં છે. તેમનામાં ફળ છે પણ પુષ્પ નથી. તુલસીમાં પુષ્પ છે અને ફળ છે એમ માનીને તે ફળથી રહિત હશે એમ સમજે છે અને તેને પૂછે છે. (૨) અહિંઆં તુલસીને સખી ધારીને હે તુલસી એમ સંબોધી છે. તેને ભગવાનની પત્ની કલ્પેલી છે. તેને જો ભક્ત ગણુવામાં આવી હોત તો રસ પુષ્ટ બને નહિ. પત્ની સાથે જો રસ અનુભવાય છે તે પોતાના દાસની સાથે અનુભવાતો નથી. (૩) ભગવાનને તુલસીના સગ્ગતીય ગણ્યા છે. એકજ જાતિના તથા વર્ગનાને બીજો નેજા જાતિનો એકદમ આગળથી શકે છે. આ લૌકિક ન્યાયનો ઉપયોગ અહિંઆં કર્યો છે.

વિવેચન—ઉપર્યુક્ત શ્લોકો કાઠ પણ ઉત્તર આપતાં નથી એટલે તેમનામાં ભુદા ભુદા દોષો કલ્પીને, ત્યાંથી આગળ જાય છે, અને હવે તુલસીની પાસે આવીને સખી તરીકે તેને સંબોધે છે. તુલસીને અહિંઆં ભગવાનની પત્ની કહી છે. તેને કહે છે હે સખી તુલસી તું ભગવાનની ભક્ત છે. તેમના ચરણ સંગમમાં તારી અત્યંત પ્રીતિ અમે જોઈ છે, તેથી અમને આશ્વાસન મળે છે કે તું કદાચ અમારા દુઃખમાં ભાગ લઈને અમને આશા અર્પીશ. હે સખી ! તે અમારા પ્રિય ભગવાનને જોયા છે ? જો જોયા હોય તો તું અમને કહે ? અત્યાર સુધી તે અમારી સાથે હતા. અમારી ઈચ્છાને અધીન થઈને તેમણે અમારી સાથે રમણ કર્યું, પણ અમને સ્ત્રીવના સ્વભાવથી રહેજ માન થયું. એટલે એ પ્રભુ તો અમારી પાસેથી અંતર્ધાન થઈ ગયા ! અમે તેમને શોધીએ છીએ, પણ અમને કંઈ પણ એમના સંબંધી ખબર મળતી નથી. તારી ભગવાનમાં ઘણી પ્રીતિ છે કારણ કે ભગવાન તને ધારણ કરે છે. માટે ખસૂસ તે એમને જોયા હશે. વળી ભગવાન તને અત્યંત પ્રિય છે. તે અચ્યુત હોવાથી ભગવાનનો રસ તારે વિષે ચ્યુત થતો નથી (જોઈ થતો નથી) તારી નિકટ હમેશાં રહે છે. તો તે પ્રભુ અમને ક્યાં મળશે તે હે સખી તું અમને કહે ?

તેમાં પણ ? અરિસ માનીને આ સપત્નીની માફક ઉપોતાનાજ ઉત્કર્ષને જણાવે છે તો તે અન્યને શી રીતે કહેશે ? માટે આ સાધારણ સ્ત્રીઓજ અમને તો ઉપકાર કરનાર થશે એમ વિચાર કરીને તેમને પૂછે છે.

મૂલમ્

માલત્યદક્ષિ વઃ કચ્ચિન્મલ્લિકે જાતિ યૂથિકે ।

પ્રીતિ વો જનયન્યાતઃ કરસ્પર્શન માધવઃ ॥ ૮ ॥

અન્વયાર્થ—હે માલતી ! હે મલ્લિકા ! હે જાઈ ! હે જીવ ! તમે ભગવાનને દીકા છે ? કરસ્પર્શર્થે. તમારામાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરતા ભગવાન અહિંથી પધાર્યા છે ?

શ્રીસુવૌધિની—હે માલતી ! જૂદા જૂદા રૂપવાળાં તમે ભગવાનને જોયા છે ? તેજ પ્રમાણે હે મલ્લિકા, હે જૂર્જ વગેરેને પૂછે છે. આ ચાર ક્ષતાઓ અતિ સુગન્ધ યુક્ત પુષ્પ-વાળી છે અને તે ભગવાનને પ્રિય છે. માટેજ તમારા કરસ્પર્શથી પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરતા પુષ્પોને વાણુતા ‘માધવ-લક્ષ્મીસહિત પધાર્યા છે ? ભગવાન માધવ હોવાથી લક્ષ્મીની સાથે રહે છે તેથી તેના ચૂડાગન્ધન માટે પુષ્પને વીણવાની જરૂર છે એમ અર્થ છે.

ટિપ્પણ.—૧ તુલસીથી અપ્રસન્નતા થવાથી. ૨ શોખ. તુલસી ભગવાનની પત્ની ગણી છે. ગોપિકાઓ પોતાને ભગવાનની પત્ની ગણે છે એટલે તુલસી અને ગોપિકાઓમાં સપત્નીત્વ છે. ૩ તુલસી ભગવાનના સંગમમાં હોવાથી. તે પોતાનો ઉત્કર્ષ અનુભવે છે. જો ગોપિકાઓને પ્રભુની ખબર કહેતા, પોતે જે રસ પ્રાપ્ત કરે છે તે બંધ થઈ જાય એટલે પોતાનો ઉત્કર્ષ ઓછો થઈ જાય. તેથી તુલસી અમને કાંઈ પણ ઉત્તર આપતી નથી એમ ગોપિકાઓ માને છે. ૪ માલતી, મલ્લિકા, યૂથિકા વગેરે ક્ષતાઓને સામાન્ય સ્ત્રીઓ ગણી છે ૬ ભગવાનનું નામ માધવ છે. માન્ધવ, મા=લક્ષ્મી, અને ધવ=પતિ. લક્ષ્મીના પતિ તે માધવ કહેવાય છે. ૬ ભગવાન લક્ષ્મીના પતિ હોવાથી તેના ચૂડાગન્ધન માટે માર્ગમાંથી પસાર થતાં મલ્લિકાદિ ક્ષતાઓનાં પુષ્પોને પોતાના કરથી વીણ્યાં હશે. એટલે તે ક્ષતાઓને ભગવાનના કરનો સ્પર્શ થયો હશે. તેમણે ભગવાનને નક્કી આ રસ્તે પધારનાં જોયા હશે ?

વિવેચન—તુલસીએ પણ તેમને ઉત્તર આપ્યો નહિ, ત્યારે તે સમજ્યાં કે તુલસી ભગવાનની પત્ની છે, અને અમે પણ તેમને તે ભાવથી ભજીએ છીએ, એટલે તુલસીને અમારામાં સપત્નીત્વની આશંકા થઈ હશે—અમે તેની શોક્ય છીએ એમ જાને જાન થયું હશે. આથી તે અમને ભગવાનની ખબર આપતી નથી કારણ કે જો તે ખબર આપે તો જે ભગવદ્રસનું પાન અત્યારે તે કરે છે તેમાં અમે પ્રતિજનધક થઈએ; અને તેમની કરીને તેનો જે ઉત્કર્ષ છે તે એકદમ ઓછો થઈ જાય. માટેજ તે કહેવા ઇચ્છતી નથી. જો કે તે જાણે છે જ કે ભગવાન કયા સ્થળમાં છે, ભલે તે ના કહે, અમારે તેની દરકાર નથી. અહિંઆં નજીકમાં માલતી, મલ્લિકા, યૂથિકા વગેરે સાધારણ ક્ષતાઓ છે તે સામાન્ય સ્ત્રી રૂપ છે તેઓ તુલસી જેટલી ઉત્કર્ષ અગર ગૌરવવાળી નથી, માટે તે જરૂર અમારા દિક્ષતી દાક જાણશે, અને અમને પ્રભુની ખબર આપશે. આમ સંકલ્પ કરીને તે ગોપિકાઓ આ ક્ષતાઓ પાસે આવ્યાં અને તેમને સંબોધીને પૂછવા લાગ્યાં “હે માલતી ! હે મલ્લિકા !

હે જાણ! હે જાણ! તમે અમારા પ્રિય ભગવાનને આ માર્ગે થઈને પસાર થતાં જોયા છે! ભગવાન માધવ હોવાથી હમેશાં લક્ષ્મીની સાથે રહે છે અને તેને પ્રસન્ન કરવાને ઇચ્છે છે. માટે આ સ્થળમાં થઈને પસાર થતી વખતે લક્ષ્મીના ચૂડામ્બન માટે તમારાં અતિ સુગન્ધવાળાં પુષ્પોને ભગવાને પોતાના કરથી ચૂટ્યાં હશે. કારણ કે તમારાં પુષ્પો ભગવાનને ધણાં પ્રિય છે. તો તમે ભગવાનને નમ્રી જોયા છે. જો જોયા હોય તો તે અમને ક્યાં પ્રાપ્ત થશે તે તમે અમને કહો આ રીતે તેમને પૂછે છે.

જો કે આ સ્ત્રીઓ છે તો પણ ફક્ત વગરનાં છે, તથા અલ્પ છે, સ્વાર્થપર છે, લક્ષ્મીનાં પક્ષપાતી છે તેથી તે બોલશે નહિ એમ જાણીને આત્ર વગેરે ઉત્તમ વૃક્ષોને પૂછે છે.

મૂલમ્

ચૂત પ્રિયાલપનસાગ્રનકોવિદાર—

જમ્બવર્કવિલ્વબકુલામ્રકદમ્બનીપાઃ ।

યેઽન્યપરાર્થભવકા યમૂનોપકુલાઃ

સંસંતુ કૃષ્ણપદવીં રહિતાત્મનાં નઃ ॥૧॥

અન્વયાર્થ—હે આંખા! હે રાયણુ! હે ફણસુ! હે અસન! હે કોવિદાર હે બાંધુ! હે આકડા! હે બીલી! હે બકુલ! હે આત્ર (આંબલા)! હે કદંબ! હે નીપ! તથા બીજાં યમુનાના કિનારા ઉપર ઉગેલાં પરોપકાર માટે જન્મેલાં વૃક્ષો, જાન વગરનાં અમને શ્રીકૃષ્ણના માર્ગનો રસ્તો દેખાડશે!!

શ્રીસુબોધિનોજી—ચૂત? અને આત્ર એ બે મધુર તથા ખારા રસવાળાં છે. તથા જુદા જુદા કાળે ફળ આપનાર છે. રાયણુ? તો બીજાંમાં પણ અધિક રસયુક્ત છે. પનસનાં ફળ મોટાં છે. બીજાં અસન વગેરે વૃક્ષોમાં પુષ્પ અને ફલ પણ છે. બીજાં શું? બીજાં પણ મધુકૃં વગેરે છે તેમનું જીવન પરાર્થને માટે છે. વળી જો કે સર્વ વૃક્ષોનો જન્મ પરાર્થને માટે છે તોપણ જે યમુનાના તટ નજીક છે તે તપસ્વિની માફક ત્યાં સ્થિત છે. તે અવસ્ય ભગવાનને જુએ છે અને જાણે છે. માટે સદાનંદ પ્રભુની પદવીને તમે કહો! જેથી કરીને અમારા હૃદયને આશ્વાસન મળે. દયાને માટે કહે છે અમે જાન વગરનાં છીએ. કેટલાક ગૃહરહિત, ધનરહિત, દેહરહિત છે. પણ અમે તો આત્મરહિતજ છીએ. માટે સર્વની સરખામણીએ અમે દીન છીએ. માટે કૃષ્ણનો માર્ગ અમને જણાવો.

ટિપ્પણ—૧ અર્થ આંખો થાય છે ૨ રાયણુનું ફળ અધિક રસથી યુક્ત છે (૩) મહુડા.

વિવેચન—હવે આંખા, રાયણુ. પનસ વગેરે વૃક્ષોને પૂછે છે. ગોપિકાઓ કહે છે હે વૃક્ષો તમારું જીવન પરોપકારને માટે છે. જે જીવન પરોપકારને માટે છે તે ઉત્તમ છે. જેમાં સ્વાર્થ અને પરાર્થ ઉભય છે તે મધ્યમ છે. અને જે ફક્ત સ્વાર્થરૂપ છે તે અધમ છે. વૃક્ષો પોતાની વૃદ્ધિની ઇચ્છા કરતાં નથી. આતું જેનું જીવન છે તેજ પરોપકાર કરી શકે. વાયુ, વરસાદ, તાપ અને હિમ તે સહન કરે છે અને આપણું રક્ષણ કરે છે એ પ્રત્યક્ષ

છે. આ ઉપકારના બદલામાં કંઈ પણ પ્રત્યુપકારની આશા તેમને નથી. તેમના જીવનમાં સર્વ પ્રાણીઓનું જીવન રહેલું છે. પરાંપકારી પુરૂષોની સાક્ષક આ વૃક્ષોનું જીવન અન્યને ઉપકાર કરવાને માટે છે, માટે ગોપિકાઓ કહે છે કે તેઓ જરૂર અમને ભગવાન સંબંધી ખબર આપીને અમારા ઉપર ઉપકાર કરશે. તેઓ શ્રીયમુનાના તટ નજીક ઉગેલાં હોવાથી, ભગવાનને આ રસ્તે થઈને પસાર થતાં તેમણે જોયા હશે. તેઓ ખરેખર તપસ્વિઓ છે. અન્યને માટે તાપ-ટાઢ વૃષ્ટિ વગેરે સહન કરે છે. તપસ્વિઓનામાં અદ્ભુત બળ આવી શકે છે. માટે તેઓએ ભગવાનને જરૂરથી જોયા હશે તો હે વૃક્ષો કૃપા કરીને અમને ભગવાનની ખબર આપો. તોજ અમને આશ્વાસન મળશે, અમે ગૃહધન ક્રત્યાદિ સર્વને ત્યાગ કરીને અહિંઆ આવ્યાં છીએ. અન્યારે અમારી સ્થિતિ એવી થઈ છે કે અમે અત્યંત દીન છીએ. પરાંપકારી પુરૂષોએ દીનને જાંઈને તેમના ઉપર દયા કરવી જોઈએ. માટે હે ભક્ષાં વૃક્ષો અમને નાશીપાસ કરશો નહિ. અમારા પ્રિય ભગવાનની ખબર અમને કૃપા કરીને આપો.

ભાગવત સ્કંધ-૧૦-૧૬-૩૨-૩૪-૩૪ મા વૃક્ષોના પરાંપકારી જીવન સંબંધી શ્રીસુબોધિનીજીમાં સુંદર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

આ રીતે અત્યંત વિકાસ કર્યો ત્યારે દીનતા તેમને થઈ એટલામા જૂમિ ઉપર ભગવાનનાં ચરણાવિન્દને જોયાં હવે જૂમિનું સ્તવન કરે છે.

મૂલમ્

किं ते कृतं क्षिति तपो बत केशवांघ्रि-

स्पर्शोत्सवोत्पुલकिताङ्गुरैर्विभासि ।

अप्यंघ्रिसંभव उरुक्रमविक्रमाद्वा ।

आहो बराहवपुषः परिरम्भणेन ॥૧૦

અન્વયાર્થ—હે ક્ષિતિ ! તે શું તપ કર્યું છે ? કારણ કે કેશવ ભગવાનના ચરણના સ્પર્શના આનંદથી તારાં રોમાંચ ખડાં થાય છે. આ આનંદ ભગવાનના ચરણથી હમણાં થયો છે અગર વામનાવતારમાં ભગવાને પૃથ્વી ઉપર પણ મૂકવાથી અગર વરાહવતારના આલિંગનથી થયો છે કે, કેમ ?

શ્રીસુબોધિનીજી—હે પૃથ્વી તે શું તપ કર્યું છે ! અમે પણ તપ તો કર્યું છે છતાં પણ ફળનો અનુભવ કર્યો નથી. સર્વંથા પુણ્ય સિવાય છટ્ટર સિદ્ધિ નથી. ભગવાન સંબંધી તો તે અત્યંત પુણ્ય વગર થતી નથી. પોતામાં ૩ તેનો અભાવ છે તેની આ શંકા કરીને પદથી ખેદ દર્શાવે છે. જરૂરત આપના પાદનો સંબંધ માત્ર નથી. અન્ય ભાવો પણ છે. બ્રહ્માદિને મુક્તિ આપનાર બ્રહ્માએ જેમનાં ચરણારવિન્દની પ્રાર્થના કરી છે તેવા કેશવના ચરણ સ્પર્શથી તને ઉત્સવ થયો નથી. તને સ્વેદ જણાય છે. નહિ તો પદ સ્પર્ષ થાત નહિ ! બીજો પણ ઉત્સવ જણાય છે. તારાં રોમાંચ ખડાં થયાં છે. સર્વંથ અંકુરો ઉપસ્થિત થયા છે. તે રોમાંચથી વધારે સારા શોભે છે; અથવા તો ઉત્પુલકિત રોમાંચથી તને

અંશિના સ્પર્શનો ઉત્સવ થયો છે. શંકા-સર્વત્ર રોમાન્ચ જોવાય છે. જો કે કેશવના ચરણના સ્પર્શથી જાણાય તો તે એક દેશમાં (સ્થળમાં) જાણાવો જોઈએ. “સ્નેહની માફક” એમ આ શંકા કરીને અન્ય હેતુની ઉત્પ્રેક્ષા કરે છે. અપિ શબ્દથી સંભાવના દેખાડીને આ ચરણ સ્પર્શથી પૂર્વસ્થિત ચરણ સ્પર્શનું સ્મરણ કર્યું છે. તે ચરણસ્પર્શ સર્વત્ર ભૂમિમાં વ્યાપ્યો છે માટે ત્રિવિક્રમ ભગવાનના પાદન્યાસ થકી ચરણ સ્પર્શ વડે ઉત્સવનો સંભવ છે. તેમાં નિશ્ચય છે. ચરણ સ્પર્શમાત્રથી સાત્ત્વિક ભાવરૂપ ઉત્સવ રોમાંચ થવાને લાયક નથી. તેટલા માટે અન્ય પક્ષની શંકા કરે છે. અથવા તો વરાહાવતાર ભગવાનના દેહના આશ્વિંગનથી થયો છે. આથી પોતાની સમાનતા વર્ણી છે.

ટિપ્પણ—(૧) હું પૃથ્વી તે જરૂર તપ કર્યું હશે, નહિ તો ભગવાનના ચરણસ્પર્શનો અલભ્ય લાભ તને મળેજ નહિ. અમે પણ તપ તો કર્યું છે. પણ અમને તે કૃણ મળ્યું નથી. માટે તારાં તપ કેવા પ્રકારનું છે તે તું અમને કહે. (૨) કાંઈ પણ ઇચ્છિત અર્થને મેળવવાને પુણ્યકર્મ કરવાની જરૂર છે. સામાન્ય અર્થ માટે પુણ્યની જરૂર છે તો પછી ભગવાનના સંબન્ધનું સુખ મેળવવાને તો પુણ્યની જરૂર હોય એમાં નવાઈ શું ? (૩) અરેરે અમે કેવાં દીનભાગી કે અમને ચરણોના સ્પર્શ થયો નથી. એ પ્રકારનો ખેદ દર્શાવે છે. (૪) ક્રૂર તને ચરણ સ્પર્શ થયો છે તેથી તું ભાગ્યશાળી છું. એમ નથી પણ તેથી અધિક લાભ તને મળ્યા છે આથી તારા ભાગ્યની સીમા નથી એમ સૂચવાયું છે. (૫) દુર્વા નામનું ઘાસ છે. ગોપિકાઓ એ આળુબાળુએ જોયું તો દુર્વાંકુર ઉપરિથિત થયાં હતો તે ઉપરથી આ પ્રકારની ઉત્પ્રેક્ષા કરી છે. (૬) જો કેશવભગવાનના ચરણસ્પર્શથી રોમાંચ ખડાં થયાં હોય તો તે પૃથ્વીના એકજ સ્થળમાં ખડાં થયાં નહિએ આવી શંકા થાય તો અહિંઆ અન્ય હેતુ કહ્યો છે. એટલે વામનાવતારમાં ભગવાને ત્રણ પગલાં જેટલી ભૂમિ યગીરાત પાસેથી માગી હતી. તેમાં એક પગલાંથી આખી પૃથ્વીને માખી લીધી, તો તે ચરણના સ્પર્શથી આ દુર્વાંકુર કૃષી રોમાંચ ખડાં થયાં હશે. (૭) રોમાંચ એ સાત્ત્વિકભાવ છે. કાવ્યશાસ્ત્ર પ્રમાણે સંભોગ વગરની અવસ્થામાં આ સાત્ત્વિકભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી. ક્રૂર ચરણ સ્પર્શથી સંભોગ સંભવતો નથી. માટે અન્ય હેતુ કહ્યો છે કે વરાહાવતારી ભગવાનના આશ્વિંગનથી તને આ રોમાન્ચ ખડો થયો છે કે શું ?

વિવેચન—જુદાં જુદાં દેશોને ટૂંકાનો માગ પૂછ્યા પછી આ ગોપિકાઓને કાંઈ તરફથી કંઈ પણ ભગવાનના સમાચાર મળ્યા નહિ એટલે તેઓ સવ વિલાપ કરવા લાગ્યાં. અને તેમનામાં દીનતા થઈ, પછીથી તેમણે જાણ્યું તો ભૂમિ ઉપર ભગવાનનાં ચરણોવિન્દ જોયાં અને પછીથી ભૂમિનું ભાગ્ય મોટું છે એમ માનવા લાગ્યાં. અને તેની સ્તુતિ કરતાં કહે છે “હું પૃથ્વી, ખરેખર તેં ઘણુંજ સખ્ત તપ કર્યું હશે, નહિ તો ભગવાનના ચરણોવિન્દનો સ્પર્શ તને ક્યાંથી થાય ? અમે પણ તપ તો કર્યું છે, પણ ચરણ-સ્પર્શરૂપી કૃણ પ્રાપ્ત થયું નથી. તને કૃણ મળ્યું છે તેથી તારા ભાગ્યની અવધિ છે. ખરેખર કાંઈ મોટું પુણ્યકર્મ કર્યું હશે. ક્રૂર ચરણસ્પર્શ તને થયો છે એટલુંજ નહિ પણ તારા દુર્વાંકુરકૃષી રોમાંચ પણ અત્યંત આનંદથી ખડાં થયાં છે. કાંઈને શંકા થાય કે કેશવ ભગવાનના ચરણ સ્પર્શથી જ રોમાંચ ખડાં થાય તો તે એકજ સ્થળે હોવાં જોઈએ. પણ આ તો સર્વત્ર ભૂમિપર જાણાય છે. મઠિ એવા હેતુની કલ્પના કરી છે કે પૂર્વે ભગવાને

જામનાધતારમાં પોતાના એક વિસ્તીર્ણ ચરણથી સમસ્ત ભૂમિને વ્યાપી લીધી હતી, તે સમયે ભૂમિને ભગવાનનો ચરણસ્પર્શ થયેલો અને તેથી રોમાંચ ખડા થયા હશે. અહિં આં પશુ કદાચ કોઈને શંકા થાય કે રોમાંચ ખડા થયાં તે તો શુંગર રસમાં સંભોગ વગર સંભવતું નથી. તો પછી સંભોગ વગર માત્ર ચરણસ્પર્શથી ભૂમિને શી રીતે રોમાંચ ઉત્પન્ન થાય તો આ શંકાની નિશ્ચિત માટે અન્ય હેતુને કહેવું છે. કદાચ વરાહાવતારમાં ભગવાને ભૂમિને આશ્વિંગન કરી હતી તેથી કરીને અત્યારે રોમાંચ થયાં હશે. ગમે તે કારણથી હે પૃથ્વી તને રોમાંચનો અનુભવ થતો હશે, તેની અમને કંઈ પણ પંચાત નથી. અમે તો તારા આ રોમાંચ જોઈને તારા ઉપર પ્રસન્ન થયાં છીએ. ખરેખર તને ધન્યવાદ આપ્યા વગર અમે રહી શકતાં નથી. વિશેષ અમારી પ્રસન્નતાનું કારણ એ છે કે તને ભગવાનના ચરણનો સ્પર્શ થયેલો હોવાથી, ભગવાન કયી દિશામાં અહિંથી પધાર્યાં તે તું સારી પેઠે જાણતી હોવી જોઈએ એવા નિશ્ચય અમારા મન સાથે અમે કરીએ છીએ. અને અમે ધારીએ છીએ કે આ અમારો નિશ્ચય ખરો હશે. જે એ ખરો હોય તો તું જરૂરથી અમને તે પ્રભુની ખબર આપીને શોકાત્ અમારા હૃદયને શાન્ત કરીશજ. બ્રહ્માદિને પણ જે ચરણની પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ છે, તે તને પ્રાપ્ત થયાં છે, એ તારું મોટું પુણ્ય સૂચવે છે. અત્યારે તું આવી મોટી ખું. બ્રહ્માદિ દેવોના કરતાં પણ તારી સ્થિતિ અધિક છે. તો અમે અત્યારે જે તને પૂછીએ છે તે તું જરૂરથી કહીશજ. દુનિયામાં મોટા માણસોની પાસે કોઈ પણ વસ્તુ માટે માંગણી કરવામાં આવે તો તે કદી પણ માગનારને નિરાશ કરતક નથી. એમ કરવાથી તેમની મહત્તા ઘટી જાય છે. બીજાઓને કાંઈપણ રીતે સદહ કરવી તે મોટાઓનું કર્તવ્ય મનાય છે તો એ પૃથ્વી અમે તને મોટી ધારીને તને પ્રભુ વિષેની ખબર અમને કહેવા માટે વિનવીએ છીએ. તો અમારી આટલી બાબત ઉપર જરૂર ધ્યાન આપીશ, અને પ્રભુ વિષેની ખબર સત્વર કહીશ.

આ રીતે સ્થાવરોને પૂછીને જંગમને પૂછે છે.

મૂલમ્

અપ્યેળપત્ન્યુપમતઃપ્રિયયેહગાત્રૈ

સ્તન્વન્દ્રશાં સસિ સુનિર્વૃત્તિમચ્યુતો વઃ ।

કાન્તાક્ષસક્રકુચકુકુમ્ભરંજિતાયાઃ ।

કુન્દસ્રજઃ કુલપતેરિહ વાતિ ગન્ધઃ ॥ ૧૧ ॥

અન્વયાર્થ—હે હરિણી ! હે સખી ! પોતાના ગાત્રોથી તમારા અશ્વને આનંદ આપનાર ભગવાન પોતાની પ્રિયા સાથે અહિં આવ્યા હતા ? કારણકે કાન્તાનાઃ અંગ સંગથી કુચના કુકુમ્ભથી રંગાયલી ભગવાનની કુન્દ પુષ્પોની માળાનો ગન્ધ અહિં આં વાય છે.

શ્રીસુબોધિનીજી—હે હરિણપત્ની! લક્ષ્મી અગર અન્યકોઇ પ્રિયાની સાથે, પોતાના અવયવોથી તમારાં નેત્રોને આનંદ આપનાર ભગવાનને આ માર્ગે થઇને તમે જોયા છે? ભગવાન આ માર્ગે થઇને પધાર્યા છે, કારણકે તેમનાં ચરણારવિન્દ અહિંઆં દેખાય છે તેથી તેનાં નિશ્ચય થાય છે. જો તમે તેમને જોયા હોય તો અમને પણ તેમનાં દર્શન થવાં શક્ય છે. તું અન્યની પત્ની છું પણ અમારીતો સખી છું. માટે તેને સખી કહીને સંબોધે છે. હે સખી તું કૃષ્ણની અનુરક્ત છું. કારણકે તારાં નેત્રો અમારી તુલ્ય છે તથા તમારામાં બીરુત્વાદિ ધર્મો પણ છે. નહિતો તમારા નયનો વિકસિત થાય નહિ. જો હરિણીએ એમ પૂછે કે શામાટે કૃષ્ણ કે જેમણે લીલા કરી છે તેમની પ્રાર્થના કરો છો તો કહે છે કે તે અન્યુત છે. શંકા-શીરીતે તમે જાણ્યું કે તે પ્રિયાની સાથે ગયાં છે? તો કહે છે હે કાન્ત! કાન્તાના અંગસંગથી જે કુચ ઉપર કંડુ છે તેનાથી રંગાયલી કુંદની માળા ભગવાને પહેરી છે તેની ગન્ધ આ તરફ વાય છે. તે ગન્ધ આર્દ્ર છે માટે કુંકુમ આર્દ્ર હશે એમ જણાય છે. સાત્ત્વિક બાવથી આર્દ્રતા છે માટે પ્રિયાની સાથે પ્રભુ પધાર્યા છે એમ જણાય છે.

વિવેચન—હવે મૃગપત્નીને જોઇને કહે છે, હે વનમાં ફરનારી હરિણી તેં અમારા કૃષ્ણને જોયા છે? જો જોયા હોય તો કૃપા કરીને કહીશ! તું હરિણીની પત્ની છું, એટલે પતિ વગરની સ્ત્રીઓની શી દશા થતી હશે તે સારી પેઠે જાણી શકે છે. કૃષ્ણ એજ અમારા ખરાપતિ છે, એટલે તેમના સિવાય અમને ધણુંજ દુઃખ થાય છે. એ દુઃખ દૂર કરવું તે તારા હાથમાં છે. જો તું એ કૃષ્ણ કયા માર્ગે થઇને ગયા છે એટલુંજ કહીશ, તો અમે તારાં ઉપકૃત થઇશું. અમને તારામાં વિશ્વાસ છે કે તું અમને આટલા સમાચાર તો આપીશજ, કારણકે તું અમારી સખી છું. સખીત્વનું કારણ એ છે કે તારાં નેત્રો અમારી સમાન છે. અથવાતો તારામાં પણ બિરુત્વ વગેરે દેખાય છે. વળી જેમ અમે કૃષ્ણમાં આસક્ત છીએ તેમ તું પણ કૃષ્ણસાર (હરિણ) માં આસક્ત છું. આ સ્થળે થઇને કૃષ્ણ પધાર્યા છે એ વાત ચોક્કસ છે, કારણકે અહિંઆં જે પવન આવે છે તે કામળ અને આર્દ્ર છે. પવનની કામળતા અને આર્દ્રતાનું કારણ એ છે કે આ સ્થાનમાં થઇને પ્રભુએ પધારતી વખતે તેમની ગ્રીવામાં જે માળા ધારણ કરી છે, તે માળાને પોતાની સાથે ગમન કરનાર ગોપીના અંગ ઉપર કરેલા કુંકુમના લેપના સ્પર્શથી આર્દ્ર બનેલી છે, અને આ વનના પવનોએ પણ વાતાં વાતાં તે માળાનો સ્પર્શ કરેલો હોવાથી, તેમનામાં પણ એ કામળતા તથા આર્દ્રતાના ગુણો આવ્યા છે, તેથી આ સ્થાનમાં થઇને પ્રભુ પધાર્યા છે એ વાત તો નક્કીજ છે. તો તું અમને એ સમાચાર જલ્દીથી કહે એ વાતને છૂપાવી રાખીશ નહિ. અમારી આશાનો તું ભંગ કરીશ નહિ. તું અમારી સખી છું એમ ધારીનેજ અમે તને પૂછીએ છીએ. વળી તું સ્ત્રી જાતિ છું એટલે પતિના વિયોગથી પત્નીને કેટલું દુઃખ થાય તે પણ તું સહેજે સમજી શકે એમ છે, તેથી અમે તારા મૃગને ખગર નથી પૂછતાં અને તને પૂછીએ છીએ તે તું હવે બરાબર સમજી શકીશ.

આ પ્રમાણે હરિષ્ઠ પત્નીને પૂછીને, આ પોતાના પતિની સમીપ હોવાથી બોલવાને અશક્ત છે. માટે પ્રથમ ભગવાને જેમની સ્તુતિ કરી છે એવાં શ્લોકોને પૂછે છે—

મૂલમ્

વાહું પ્રિયાંસ ઉપધાય મૃદીતપથો
રામાનુજસ્તુલસિકા લિકુલૈ મદાન્ધઃ ।

અન્વીયમાન રૂઢ વસ્તરવઃ પ્રણામં

કિં વામિનન્દતિ ચરન્પ્રણયાવલોકૈઃ ॥ ૧૨ ॥

અન્વયાર્થ—હે વૃક્ષો ! પોતાના એક બાહુને પ્રિયાના સ્કંધ ઉપર રાખીને અને બીજાથી પદ્મનું ગ્રહણ કરીને, મદથી અન્ધ બનેલા તુલસિનાં ભ્રમરકુલો (ટોળાં) જેમની પાછળ પાછળ જાય છે એવા બળરામના ન્હાનાભાઈ કૃષ્ણ પ્રણય દ્રષ્ટિથી જતાં તમારા પ્રણામને સ્વીકારે છે ખરા ?

શ્રીસુબોધિનીજી—પ્રિયાના ખભા ઉપર એક બાહુને મૂકીને, બીજાથી પદ્મનું ગ્રહણ કરીને રામના ન્હાનાભાઈ કૃષ્ણની પાછળ તુલસીના ભ્રમરાઓનાં ટોળાં પાછળ જાય છે. હે વૃક્ષો ! પ્રથમ ભગવાને ભક્તો તરીકે તમારે સ્તવન કર્યું છે માટે તમે તેમને પ્રણામ કર્યું હશે, અને ભગવાને તમને અભિનંદન આપ્યું છે કે કેમ એવો પ્રશ્ન પૂછે છે. “પ્રિયાના ખભા ઉપર બાહુ ગોઠવીને” એ સમતાથી ગમન કરવાથી લક્ષિત થાય છે. ઉભયના પદ્મનું પકિતના આકારે ગમન છે. કદાચિત્ પદોના આંચલ્યથી ભ્રમરથી પ્રતિહત ગતિને લીધે તેના નિવારણ માટે યત્ન લક્ષિત થાય છે. અને નમ્રવૃક્ષો નમસ્કારને માટે ફલોપહાર કરીને જમીની સાથે પોતાના શિરને સંબંધ કરે છે. માટે પ્રણામ કરેલા જણાય છે અનુત્થાનથી મંદેહ થાય છે—અભિનંદન આપે છે કે નહિ ? તે પ્રમાણે જે ગમન કરે છે તેવામાં અનવધાન પણ હોય છે. શંકા—પ્રભુ નિકટમાં ગમન કરે છે. જે અભિનંદન કર્યું હોય તો તે શ્રવણ થાય તો પછી સદેહ શા માટે થવો જોઈએ. તો કહે છે “પોતાની પ્રણય દ્રષ્ટિથી” પ્રણય પૂર્વક અવલોકનથી, વાણીથી નહિ. માટે જે નિકટ સ્થિત છે તેજ જાણે છે અન્ય કોઈ નહિ.

ટિપ્પણ—જોકે ભગવાનના ચરણચિન્હનાં દર્શન નથી છતાં પણ ભગવદ્ભાવના સ્વભાવથીજ તે લીલાની સ્પૃતિ સંભવે છે. માટે ભ્રમરામાં તુલસીનો સંબંધ કહ્યો છે. તેને અનુસાર આગળ ગમનનો અભાવ છે. તેમ હમણાં પણ પ્રિયદર્શન યુક્તથી જણાવેલા પ્રિય જાદી પ્રાપ્ત થશે એમ જાણીને પ્રશ્ન પરાયણ થયાં છે. અહિંમાં ઉન્નતતનું દશાન્ત, આપ્યું છે તેથી તદ્દન બેભાન થઈ ગયાં હતાં એમ જણાવ્યું છે અને તેથી ચિન્હનાં દર્શન થતાં હતાં છતાં પણ તે માર્ગે ન ગયાં. વળી જેમ સાથે આવેલી સ્વામિનીનાં ચરણનાં ચિન્હનાં પ્રથમ આ દર્શન થયાં અને પછીથી દર્શન થયાં તો પણ અહિંમાં એક સ્થળે એક વખત પદનાં દર્શન થયાં. આગળ નહિ. તીક્ષ્ણ ભાવની શાન્તિને માટેજ પદ ચિન્હનાં દર્શન થયાં છે, અને તેની (ભાવની) તેનાથીજ શાન્તિ છે. આગળ તો ભગવાનના આવેશમાં કાર્ય તરીકે કહેવામાં આવશે એવા આશયથી આચાર્યશ્રીએ એ પ્રમાણે કહ્યું છે.

મદસંગના અભાવમાં હેતુ રૂપ છે. મદયુક્ત તેમના સંગમાં સર્વાદા મદગ્રામી અક્તિરસથી ઉત્પન્ન થયેલો મદ થવાનો સાધક છે. માટે તુળસીનો સંબંધ કહ્યો છે. જોકે અવસર નથી છતાં પણ ગમનથી મદાન્ધતા કહી છે. આ રીતે રસાકતને છતર અનુસંધાનનો અસંભવ છે

વિવેચન—હરિણુપત્ની પોતાના પતિની નિકટ હોવાથી લગ્નથી કંઈપણ ઉતર આપતી નથી એટલે પ્રભુને શોધતાં શોધતાં ગોપીજનો આગળ આવ્યા. આજીવ્યાંજીવ્યે તેમના રસ્તામાં તેમણે અનેક વૃક્ષો જ્યાં એટલે તેમને ઉદ્દેશીને પૂછે છે કે વૃક્ષો, રામના નાનાભાઈ કૃષ્ણ હાથમાં કમળ ધારણ કરીને આ રસ્તે થઈને પસાર થયા છે, તથા તમારા પ્રણામોને તેમણે અભિનંદન આપ્યું છે? રામના (બળદેવના) નાનાભાઈ કહેવાનું કારણ બળદેવ-રામ-એ પૂર્વદક્ષાત્મક છે. અને કૃષ્ણએ ઉત્તર દક્ષાત્મક-વિપ્રયોગ રસાત્મક છે. ગોપીઓ અત્યારે વિરહાવરથાનો અનુભવ કરતાં હતાં માટે ભગવાનને તે સ્વરૂપે ઝોળખે છે. અથવા જેમ કમળ જળમાં રહેવા છતાં તેમ લેવાનું નથી, તેમ જોકે ગોપીને લઈને પ્રભુ બીજી ગોપીઓથી છૂટા પડ્યા છે છતાં પણ કામ ભાવથી તેમ કર્યું નથી, તેમતે ગોપી સાથે પણ આસક્ત થયા નથી. અથવા કમળની પવિત્રતા તથા દિવ્યતાની માફક પ્રભુનો તેમના પ્રતિનો પ્રેમ પણ પવિત્ર તેમજ દિવ્ય છે એમ સૂચવે છે. પ્રભુ વળી ભ્રમરયુક્ત તુળસી સાથે છે. તુળસી સૌરભશાલી ગંધવાહી વસ્તુ છે; અને તે પવિત્રતાનું સૂચક છે. પ્રિયાના બાહુ ઉપર હાથ મૂકવા છતાં પણ પોતે પવિત્ર છે એ તુળસી ધારણથી જણાય છે, અને તેમાં પોતે લેવાયા નથી એવું કમળથી અનુભવ કર્યું છે. એ ભગવાન જ્યારે તુળસી સહ પધારે છે ત્યારે તુળસીની ગંધની પાછળ મદાંધ ભ્રમરો દૂર છે. અર્થાત્ એથી એવું સૂચવાય છે કે ભગવાનના આવા વિશુદ્ધ પ્રેમને સૌકીક કામુક મદાંધ થઈને અન્યથા કહેવે છે. અને જેમ એ ભ્રમરો ભગવાનની ગતિને રૂંધતા હતા, તેમને કામુકો પણ શુદ્ધ પ્રેમમાં (ભક્તોના) અંતરાયભૂત થાય છે.

રામાનુજનો અર્થ રસની દૃષ્ટિએ અહિંઆ લીધો છે. શૃંગાર રસના બે પ્રકાર છે જ્યારે નાયક નાયિકા એક બીજાના સંગમમાં હોય ત્યારે ઉત્પન્ન થતા રતિ ભાવવાળાં શૃંગાર, અને જ્યારે તેઓ એક બીજાનીથી છૂટા પડેલાં હોય ત્યારે તેમનામાં ઉભરાર્ત રતિ ભાવવાળો શૃંગાર. પ્રથમનું નામ સંબોગ કહેવાય છે, અને બીજનું નામ વિપ્રયોગ છે આ બન્ને શબ્દોનાં બીજાં નામ પૂર્વદક્ષાત્મક તથા ઉત્તર દક્ષાત્મક પણ છે. અહિંઆ કૃષ્ણ શબ્દને બદલે રામાનુજ શબ્દ યોજ્યો છે, તેમાં નીચેનો અર્થ બોધ સમાયો છે. રામ એટલે બળદેવ, પણ રસની પરિભાષામાં તે શૃંગાર રસની પૂર્વ સ્થિતિના સૂચક શબ્દ છે, તેન અનુજ પાછળથી જન્મનાર-ભાઈ કૃષ્ણ છે એટલે શૃંગારની પાછળની સ્થિતિ તે વિપ્રયોગન છે. ગોપીઓ પ્રભુના અંતર્ધાન થવાથી વિપ્રયોગ દશાનો અનુભવ કરતાં હતાં, આથી ર કૃષ્ણનો તે સ્થિતિમાં સાક્ષાત્કાર કરવાને ઇચ્છતાં હતાં. આથી અહિંઆ કૃષ્ણ એ ઉત્તર દક્ષાત્મક છે

વૃદ્ધોને પૂછવાનું કારણ એવું છે કે ભગવાને તે વૃદ્ધોની આગળ સ્તુતિ કરેલી છે. તેઓ તેમના પરાપકાર માટે પ્રખ્યાત છે, અને તેથી ભગવાને પણ તેમની પ્રશંસા કરી છે. વળી તેઓ ઉઘાં હોવાથી, તથા અનંત પછોં રૂપી નયનથી, થણે દૂરથી કાઈ પણ વસ્તુ જોઈ શકે એમ છે, તેથી જો ભગવાન આ વનમાં હશે તો આ વૃક્ષોએ જરૂરથી જોવાજ હશે. વળી અન્યના ઉપર પરાપકાર કરવો એ એમનો સ્વભાવ છે તો આપણી આશાઓને માન આપી જરૂરથી પ્રભુની અથર આપણને કહેશે, એમ ધારીને વૃદ્ધોને આ ગોપીજન પૂછે છે.

આ જુલો જાની છે માટે જીઓ સાથે સંભાષણ નહિ કરે. તેથી તેમની પત્નીઓનેજ ખૂબનું બેઠવ્યે, તેમ કહે છે.

મૂલ્ય

પૃચ્છતેમાલતા બાહુનપ્યાશ્ચિષ્ટા વનસ્પતેઃ ।

તૂનં તત્કરજસૃષ્ટા વિશ્રત્યુત્પલકાન્યદો ॥૧૩॥

અન્વયાર્થ—હે સખીઓ! આ લતાઓને પૂછો. જો કે તેઓ તેમના પતિ વનસ્પતિના બાહુને (શાખાને) ભેટે છે, તોપણ ભગવાનના નખના સ્પર્શથી તેમનાં શેમાંથી ખડાં થાય છે.

શ્રીસુબોધિની—વનસ્પતિના બાહુને ભેટતી લતાઓને પૂછો. જોકે તેમને પણ અવસર નથી. અને તેમણે પતિના ભુજનું આલિંગન કરેલું છે તો પણ ભગવાનના નખના સ્પર્શથી શેમાંથી ધારણ કરે છે. રસાન્તરમાં આવિષ્ઠ થયેલાંને રસાન્તરને માટે સ્પૃહા થતી નથી. માટે ભગવાન સંબંધીનો રસ સર્વનું ઉપમર્દન કરે છે, એમ જણાય છે. આ રીતે સર્વના અવચનમાં તે મર્જિત થાય છે. અહિં સુધી પ્રશ્નની કથા છે. નવ પ્રકારની ગોપીઓનું આ નિરૂપણ કર્યું છે. દશમીને ભગવાન સાથે લઇ ગયા છે. આ રીતે અન્વેષણથી રસની સ્થિરતાને નિરૂપેલી છે.

વિવેચન—જ્યારે જુલો તરફથી પ્રત્યુત્તર ન મળ્યો, ત્યારે વનસ્પતિના બાહુને આલિંગન કરતી લતાઓને પૂછવા લાગ્યાં. તેમણે ધાર્યું કે જુલો જાની હોવાથી, જાનીઓ જીઓ સાથે સંભાષણ કરવાનું ઉચિત ધારતા નહિ હોય, તેથી તેમને પૂછવું એ નિરર્થક છે. વળી તે પુરુષરૂપ છે, માટે તેમને પૂછવા કરતાં સ્ત્રીરૂપ લતાઓને પૂછો. આ લતાઓ વનસ્પતિના બાહુને આલિંગન કરે છે, તેથી તે રસ વસ્તુ શું છે તે સારી પેઠે જાણે છે, અને વિરહનું દુઃખ કેટલું તીવ્ર અને અસહ્ય છે તે સારી પેઠે સમજે છે, આથી એ આપણા દુઃખનાં ભાગીઆં થઇને આપણને સહાયભૂત થશે. વળી તેઓ ભગવાનના આગમનની વાત જાણે છે એ એમનાં શેમાંથી ઉપરથી જણાઇ આવે છે. તો જરૂર તે આપણને પ્રભુની ખબર કહેશે. પણ જ્યારે તેમને ઉત્તર ન મળ્યો ત્યારે એમણે ધાર્યું કે આ લતાઓને પૂછવું તે પણ વ્યર્થ છે કારણ કે તે રસાવિષ્ટ હોવાથી અત્યારે તેમના પતિઓને (જુલોને) આલિંગન કરવામાં એટલાં બધાં ગુંથાઈ ગયાં છે કે તે અમને જવાબ આપવાને માટે સમય લેતાં નથી. માટે હે સખીઓ શા માટે આપણે તેમને પૂછીને વ્રથા સંતાપ કરે. એમને આ રીતે પૂછવાથી આપણા દુઃખની નિવૃત્તિ થવાની નથી. જેઓ પોતે અમૂક રસમાં મગ્ન થયેલાં છે; તેમનું ચિત્ત જો ખીજમાં દોરવામાં આવે, તો તે એ બાબત ઉપર બિશ્કૂલ લક્ષ્ય નહિજ આપે. લતાઓ શ્વેત રસમાં રૂપ્યાં છે. જુલોને આલિંગન કરવામાં, જે રસનો તે અનુભવ કરે છે તેમાંથી તેઓ એમના પ્યાનને ખીજ તરફ ખેંચશે નહિ. આપણે પ્રભુની ખોળા કરવાના ક્રમમાં શોક કરીએ છીએ. આપણે કરુણ રસમાં રૂપ્યાં છીએ; તો શુંકાર રસમાં રૂપેલી લતાઓને કરુણ રસમાં રૂપેલાં આપણે માટે શી રીતે દરકાર હોય? માટે હવે જુલો પ્રભાપ કરવાની જરૂર નથી. એમાં કાંઈ પણ આપણી સિદ્ધિ થવાની નથી; કારણકે આપણે જેને જેને પૂછીએ છીએ તેમાંનું કોઈપણ ઉત્તર આપીને આપણને સંતોષતું નથી. આમ એલતાં બોલતાં તેઓ મળગળાં થઈ ગયાં, અને મૂર્છામાં પડી ગયાં. તે વિચાર કરવા

લાગ્યાં કે હે પ્રભુ ! શું આપે સદાને માટે અમારો ત્યાગ કર્યો ? ખરેખર આપના ત્યાગથી અમારું દુઃખ ધણુંજ અસહનીય બન્યું છે. જેનો આપ ત્યાગ કરોછો તેનું કોઈપણ રક્ષણ કરી શકતું નથી એ અમે અમારા અનુભવ ઉપરથી સારી રીતે જાણ્યું છે. માટે હવે આપ કૃપા કરો. આ વૃક્ષોને અમારા માટે લાગણી નથી એટલુંજ નહિ, પણ માલતી વગેરે જેમને અમે સ્ત્રીઓ ધારીને સગતીય ગણતાં હતાં તે પણ અમારા દુઃખની મશ્કરી કર હોય તેમ અમારા તરફ દુર્લક્ષ રહે છે. આ પ્રકારે નવ પ્રકારનાં ગોપીજનો પ્રસાપ કરવા લાગ્યાં.

આ રીતે તિરોધાનથી ઉત્પન્ન થયેલા તાપના નિવારણ માટે યત્નનું નિરૂપણ કર્યું. આનું 'ઉપમર્દન' કરનાર ભગવાનની લીલાનો પ્રાકુર્ભાવ થયો. તેનો વિશ્વાસ કહેવાને પૂર્વ ઉપસંહાર પૂર્વક તેનો ઉપક્રમ કહે છે.

શ્રીશુક ઉવાચ

મૂલમ્

इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः ।

लीला भगवतस्तास्ता शनुचक्रुस्तदात्मिकाः ॥૧૪॥

અન્યર્થ—શ્રીશુક બોલ્યા—આ રીતે કૃષ્ણની શોધમાં કાતર (ભયભીત) બનીને તે ગોપીઓએ ઉન્મત્તની માફક વચન બોલીને, ભગવાનની જુદી જુદી લીલાઓનું અનુકરણ કર્યું.

શ્રીસુબોધિની—હતિ રશ્મદ પ્રકાર જણાવે છે. આ ઉપકારથી પ્રશ્નની અયોગ્યતા હોય તોપણ પ્રશ્ન કરવાથી ગોપીઓ ઉન્મત્ત વાણીવાળી થઇઓ. કૃષ્ણના અન્વેષણમાં કાતર હતાં પણ દીન તે થયાં. રશ્મીર અને વાણી શ્રાન્ત થઇ ગયાં. મનમાં તો તણે છે. પ્રથમ દૂર થતાં દ્વિતીયનો આવિર્ભાવ થાય છે, માટે તે તે પહેલાં કહેલી અને કરેલી લીલાઓ તેમના આત્મામય બનીને કરી એમ કહ્યું છે. પછી ગોપીઓ કૃષ્ણના અન્વેષણ માટે કાતર થયાં. ભગવાનની લીલા છ પ્રકારની સ્વાભાવિક છે. તેમના પણ જુદા જુદા ભેદ છે. આ અર્થયુક્ત છે. ભગવાન હૃદયમાં લીલા સહિત આવિષ્ટ થવાથી જ્યારે જ્યારે ભગવાનનો અવતાર થાય છે ત્યારે ત્યારે પૂતનાના પયનું પાન વગેરે કરે છે. એ રીતે સંવત્સર લીલામાં પુરુષોત્તમાદિ ક્ષેત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે.

આમના મનમાં પણ આવિર્ભૂત ભગવાનથી જે કરવું જોઇએ તે સાક્ષાત્ કરવું અશક્ય છે. એમ જાણીને ભાવનાથી ભગવાન મનમાં આવિર્ભૂત થવાથી અનુકરણ માત્ર કર્યું.

ટિપ્પણ—૧ તાપના ઉપમર્દક ૨ ઉપર જણાવેલાં જૂઠાં જૂઠાં સરંગોને પ્રશ્ન દ્વારા ભગવાન સંબંધી ખખર પૂછવા બાબતનો પ્રશ્ન ૩ ઉપર પૂછેલા પ્રશ્નોથી ગોપીઓની વાણી ઉન્મત્ત જેવી જણાઇ. તેઓ ગાંડા જેવાં જણાયાં. જેમ ઉન્મત્ત માણસ વચન બોલે તેવાં વચનો તે બોલવા લાગ્યાં. ૪ શરીર શોધી શોધીને તથા રડીરડીને થાકી ગયું. અને વાણી પણ શાન્ત થઇ ગઇ. ૫ જવાલા શાન્ત થવાથી જેમ વલ્લિ પણ શાન્ત થઇ જાય છે તેમ પ્રશ્નના અન્વેષણ રૂપ પ્રશ્નના તિરોધાનથી રસાસક્તિનું પણ દેહ અને વાણીથી તિરોધાન થાય છે. ૬ પ્રમાણ પ્રકરણીય તથા દ્વલ પ્રકરણીય તમામ લીલાઓનું અનુકરણ કર્યું.

વિવેચન—જ્યારે સર્વત્ર ભગવાનનું અન્વેષણ કરવા છતાં પણ તેમને પ્રાપ્ત કરી શક્યાં નહિ, એટલે તેઓ મુઝાયાં કે હવે શું કરવું ? પછીથી વિચાર કરતાં માલમ પડ્યું કે સ્થાવર જંગમ સત્ત્વોમાં દુંદુબા છતાં પણ પ્રભુનાં દર્શન ન થયાં, તો એવી રીતે અન્વેષણ નો પ્રયત્ન કરવો તે નિરર્થક છે એમ સમજીને બીજો ઉપાય વિચાર્યો, અને તે ઉપાય પ્રભુની લીલાનું અનુકરણ કરવાનો હતો. અત્યાર સુધી આકન્દ કરીને તેમનો અવાજ બેસી ગયો હતો, દેહ પણ થાકી ગયો. તેથી લીલા કરવાનો ઉપાય હાથમાં લીધો.

વૃક્ષ વગેરેને અત્યાર સુધી પ્રશ્ન કર્યો, જો કે તેમ કરવામાં તેમની યોગ્યતા નથી તેમ એમને જણાયું તોપણ પૂછતાં પૂછતાં તેમનામાં ઉન્માદાવસ્થાનો અનુભવ જણાયો. જેમ ગાંડા માણસો ગમે તેને પ્રશ્ન પૂછે તેમ વૃક્ષો વગેરેને તે પૂછવા લાગ્યાં. ભગવાનનું અન્વેષણ કરીને તે સંપૂર્ણ થાકી ગયાં; અને વળી તેઓ ભીડે બન્યાં. તેમનું શરીર થાકી ગયું એટલું જ નહિ પણ વાણી પણ પ્રશ્ન પૂછી પૂછીને તથા આકન્દથી થાકી ગઇ. આથી તેમનામાં કાંતરતા તથા દીનતા જણાઇ. દેહ અને વાણીનું તિરોધાન થતાં રસાસકિત પણ તિરોધાન પામી. જેમ જ્વાળા શાન્ત થતાંની સાથે અગ્નિ પણ શાન્ત પામે છે, તેમ દેહ અને વાણીના તિરોધાનની સાથે રસાસકિત પણ તિરોહિત થાય છે, એનો અનુભવ આ સમયે થયો. પણ તેમના રસ સ્વરૂપની સ્પૃતિ કરવાને માટે તેમણે અન્ય ઉપાય શોધી કાઢ્યો. તેમણે જાણ્યું કે અન્વેષણથી પ્રભુ પ્રાપ્તિ ન થઇ તો હવે એ પ્રભુએ કરેલી લીલાઓનું આપણે અનુસંધાન કરવું જોઇએ. આ અનુસંધાન અનુકરણથીજ સારી પેઠે થઇ શકશે માટે પ્રભુએ ગોકુલમાં તથા વ્રજમાં જે કોઈ લીલાઓ કરી છે તેનું અનુસંધાન કરવાને આપણે અંદર અંદર અનુકરણ કરવું જોઇએ. આથી આપણું ચિત્ત પ્રભુમાં જ રહેશે; અર્થાત્ આપણા ચિન્તનનો વિષય પ્રભુજ બનશે જોઇએ. કોઇપણ ભાવથી પ્રભુમાં મન લગાડવું જોઇએ. જો આપણે આ પ્રમાણે કરીશું તો પ્રભુ જરૂર આપણી સમક્ષ પ્રકટ થશે. શા માટે આપણે અન્વેષણથી પ્રભુને શોધવા જોઇએ ? જો આપણો ખરેખરો ભાવ પ્રભુમાં હશે, તો આપણી આગળ આપોઆપ તે પ્રકટ થશે અને આપણને દર્શન આપશે. અત્યાર સુધી આપણે સાધન પરાયણ બન્યાં એટલે પ્રભુની પ્રાપ્તિ આપણને ન થઇ માટે હવે આપણે અહિંજ થોભો અને પ્રભુની ભુદી ભુદી લીલાઓનું અનુસંધાન કરવાને તેમની કેટલીક લીલાઓનું અનુકરણ કરો. હે સખીઓ આપણામાંથી કેટલાંકે કૃષ્ણ બનવું, અને કેટલાંકે પૂતના, યશોદા, વત્સાસુર વગેરે બનવું; અને પછી આપણે પ્રભુએ જે લીલાઓ કરી તે કરવી. આમ નિશ્ચય કરીને તેમણે પ્રમાણ પ્રકરણીય તથા ફલ પ્રકરણીય સર્વ લીલાઓ કરી. અહિંયાં શંકાનું સ્થાન રહે છે કે જે લીલાઓ ભગવાને આવિર્ભાવ દશામાં કરેલી તે અન્ય શી રીતે કરી શકે ? ભગવાનની લીલાઓનું અનુકરણ બીજાઓ કરે તે અશક્ય છે. તો તેનો ખુલાસો એવો છે કે તે જોખીઓએ આ વખતે ભગવાનનું જ ચિન્તન કર્યું. ભાવનાથી ભગવાનને હૃદયમાં ધારણ કરી લીધા હતા. જેમ કોઇ યોગી ભાવનાથી સર્વ વસ્તુ સિદ્ધ કરી શકે છે તેમ આપણે ભાવનાથી તે લીલાઓનું અનુકરણ કર્યું. ભાવનાથી પોતે કૃષ્ણ છે એમ પોતાની મેળે ધાર્યું. આમ થવાથી તેમની ભાવનાની સિદ્ધિ તરીકે પ્રભુનો આવેશ તેમનામાં થયો અને તે બળને લીધે એ લીલાઓ તે કરી શક્યાં.

કારિકા : ૧

ભક્ત્યાત્મિકતાસ્તઙ્ગાવમીષન્યત્તાસ્તુ રોષતઃ ।
 દ્વેષભાવં સમાશ્રિત્ય ક્રીડન્ત્યો જાતમત્સરાઃ ॥૧॥
 સત્ત્વાદિગુણભાવેન નવલીલાઃ પ્રપેદિરે ।
 અતોન ન્યૂનભાવોઽત્ર જાવિષ્ટાઃ શકટાદિભિઃ ॥૨॥
 સર્વત્ર હરિબુદ્ધ્યા વા પાદસ્પર્શેચ્છયા પુનઃ ।
 ઉલ્લસલાદિભાવોઽપિતત્સમ્બન્ધપ્રસિદ્ધયે ॥૩॥

શ્રી કારિકા.

૧-૨-૩ લક્ષિતી અતિમત યનેલાં, તે ભાવથી કંઈક મત થયેલાં, રાષથી દ્રુપભાવને આશ્રય કરીને ક્રીડા કરતાં તેમને મત્સર યુક્ત થયેલી ગોપીઓ સત્વાદિ ગુણ ભાવથી નવલીલાને પ્રાપ્ત થઈ. માટે અહિંઆ ન્યૂનભાવ નથી. સર્વ કેકાણે ભગવદ્બુદ્ધિથી અથવા પાદસ્પર્શની ઇચ્છાએ કરીને શકટાદિથી ગોપીઓ આ વિષ્ટ છે અને ઉલ્લસલાદિ ભાવ પણ તેમના સંબંધની પ્રસિદ્ધિને માટેજ છે.

અહિંઆ શંકા થાયકે આ ગોપીઓને ભગવાન માટે પ્રેમ-સમાન હતા તો પછી તેઓમાંનાં કેટલાકમાં ભગવદ્ભાવ તથા કેટલાકમાં પૂતનાદિના ભાવ શાથી પ્રકટ થયો? આના ઉત્તરમાં આ કારિકાએ કહેલી છે. જુદી જુદી નાયિકાઓના ભેદ પ્રમાણે તેમના ભાવમાં પણ ભેદ હોય છે. એટલુંજ નહિ પણ એક નાયિકાના ભાવમાં પણ વિવિધતા પ્રમાણે ભેદ જણાય છે. આથી ભગવાન અને તેમની લીલા તથા તેમના સંબંધીઓમાંથી જે ગોપીને જે વખતે જે રૂપની સ્મૃતિ થાય તે વખતે તેની તેમાં તદાત્મ બુદ્ધિ બને છે અને જલાદિના સંબંધથી સ્ફટિક મણિની માફક વિશુદ્ધ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી કેવલ ભગવાન માટેના જ્ઞાનથી અતિ પ્રમાદ થાય છે અને તેમના સંબંધીઓનું પણ જ્ઞાન કંઈક પ્રમાદ કરે છે. લીલા સંબંધી જેમને જે ભાવ હોય છે તે તદાત્મકતામાં પણ પ્રકટ આપોઆપ દેખાય છે.

કાષ્ટને અહિંઆ ન્યૂન ભાવની શંકા રહે તો કહે છે, જે ગોપીને ભગવાન સંબંધના ભાવને બદલે પોતે પૂતના વગેરે છે એવો ભાવ હોય તેમાં ભાવની ન્યૂનતા જણાતી નથી. અહિંઆ ગોપીઓમાં લીલાનો આવિર્ભાવ કેવી રીતે થયો તેનું સૂચન કર્યું છે અને તે ભગવત્કૃતિ તથા તેના સંબંધવાળી છે તેથી જે અંશ જ્યાં આવિર્ભાવ પામે છે ત્યાં તેજ અંશનું કથન થશે, નહિતો પૂતનાના મધુર પયના પાન સમયની દશાને પ્રાપ્ત થયેલ ગોપીમાં ભગવાનના સ્વરૂપનો ભાવ મેળવનાર ગોપી પૂતના બનેલી બીજાના સ્તનનું પાન શી રીતે કરે? પૂતનાનું જનુકરણ કરનાર તેનામાં પૂતનાની માફક શી રીતે આચરણ કરે? માટે આમ કરવા છતાં પણ કાષ્ટનામાં કાષ્ટ રીતના ભાવની ન્યૂનતા નથી એવો સાર આમાંથી નીકળે છે. આ પક્ષમાં જ્યાં એક લીલાનો આવિર્ભાવ થાય છે ત્યાં બીજી લીલા સિદ્ધ થતી નથી. જે એમ હોયતો આ વિલાસ લાંબા વખત સુધી ટકે નહિ એમ જાણીને અન્ય પક્ષને કહ્યું છે કે ભગવાનના ભાવને પ્રાપ્ત થનાર ગોપી કરતાં પૂતના તથા આંબુઓ (ઉલ્લસ)

વગેરે ભાવ મેળવનાર વધારે ઉત્કૃષ્ટ છે. અતિ ઉત્કટ વિરહ ભાવથી અતિ દીન થવાથી કાષ્ઠ પશુ રીતે ભગવદ્ભરણારવિન્દના સંબંધની વાંછા રાખનાર તે ગોપીજનોએ જે લીલામાં એ સંબંધ પૂર્વે અનુભવ્યો હતો તે પ્રમાણે અત્યારે આચરણ કરવા લાગ્યાં. તેથી તે ગોપી કહે છે કે જો પ્રભુ મારા ઉપર ચરણ નહિ સ્થાપો તો પૂતના તથા ઉલ્ખલ વગેરે શુદ્ધિથી પશુ સ્થાપન કરો. (અમે પૂતના છીએ અને તેથી તમને વિષયુક્ત પયનું પાન કરાવવા આત્માં છીએ એમ સમજીને પશુ અમારા ઉપર આપના ચરણને સ્થાપો) આ રીતે અહિંમાં અતિશય આર્તિ જોવામાં આવે છે, અને ભગવદ્શુદ્ધિ તેમનામાં સ્પષ્ટ જણાય છે:—
(શ્રી ટિપ્પણી)

અનુકરણ લીલાના નવ શ્લોકો આવે છે. આ લીલા ભક્તિથી, રાપથી તથા દ્વંદ્વભાવથી કરેલી હોવાથી અને તે સત્વ, રજ અને તમઃ એ ત્રણ ગુણોને અનુસરતી હોવાથી, એકંદરે લીલાના નવ ભેદ થાય. આ દરેક ભેદ પ્રત્યેક શ્લોકમાં વર્ણવ્યો છે. આ રીતે કુલ નવ શ્લોકો (૧૫-૨૩ સુધી) અનુકરણ લીલાના છે. વળી આના બે ભેદો પશુ-કાયિક અને વાયિક એમ બને છે. કેટલીક લીલા કાયાથીજ કરી છે, અને કેટલીક માત્ર વાણીથી કરી છે, આ ભેદો લેતાં શ્લોક-૧૫-૧૯ સુધી કાયિક લીલાના ભેદ છે તેમાં પૂતના વધ, શકટ ભંગ, ત્ણાવર્ત વધ વત્સપાલક લીલા તથા બીજી ગોપ રૂપે કરેલી જન્દાવન લીલા છે. આ લીલાનું અનુકરણ કરનાર ગોપીઓ તામસ તામસી, તામસ રાજસી વગેરે પ્રમાણે છે—અહિંમાં શ્રી ભાગવતના જણાવેલા ક્રમ પ્રમાણે લીલા છે. પશુ વાયિક લીલાના શ્લોક ૨૦-૨૩ સુધીમાં એ ક્રમ નથી. ત્યાં ગોવર્ધનોદ્ધારણુ લીલા, નાગદમન લીલા, દાવામિ નિવારણુ લીલા, તથા ઉલ્ખલ લીલા વર્ણવી છે, અને ગુણાતીત, સાત્ત્વિકા, રાજસી તથા તામસી ગોપીઓ છે.

મૂલમ્.

કસ્યાશ્ચિત્પૂતનાયંત્યાઃ કૃષ્ણાયંત્યપિબત્સ્તનં ।

તોકાયિત્વા રુદત્યન્યા પદાહન્મકટાયતીમ્ ॥ ૧૫॥

અન્વયાર્થ—કાષ્ઠ એક પૂતના બનેલી ગોપીના સ્તનનું પાન બીજી કૃષ્ણ બનેલીએ કર્યું; એક બાળક બનેલીએ રાતાં રાતાં, બીજી શકટ બનેલીને પગથી પ્રહાર કર્યો.

શ્રી સુબોધિનીજી—પ્રથમ ભગવાનનું ચરિત્ર પૂતનાના પયનું પાન છે, માટે એક ગોપી પૂતના બની અને તેની માફક આચરણ કરવા લાગી. બીજીએ કહ્યું હું કૃષ્ણ છું. આથી તેને અંકમાં ભગવાનની શુદ્ધિથી લીધી, પછીથી પૂતના બનેલીના સ્તનનું પાન કૃષ્ણ બનેલી ગોપી કરવા લાગી. આને મરણભાવના નહોતી તેથી તે મરી ગઇ નહિ. તેમ તેનું અનુકરણ પશુ કર્યું નહિ. કૃષ્ણ બનેલીએ ફક્ત સ્તનનું પાનજ કર્યું. તેનામાં ર અસૌકિક સામર્થ્ય નહિ હોવાથી સ્તનપાનજ માત્ર કહ્યું છે. અમંગલતાની નિવૃત્તિને માટે શકટભંગની લીલા કહી છે. બાળકની માફક આચરણ કરતી (પોતે બાળક છે એમ માનતી અથવા બાળક સમાન પોતાના આત્માને કરીને) શકટની માફક સ્થિત બનેલી એ અ-યને તાડન કર્યું.

ટિપ્પણ—૧ પૂતના બનેલી ગોપીની ભાવના એટલીજ હતી કે ભગવાન મારા સ્તનનું પાન કરવાના મિથે મારી છાતી ઉપર મને ચરણ સ્પર્શ કરાવે, તેથી ભગવાને—ભગવાન બનેલી ગોપીએ તે પ્રમાણે કરીને માત્ર તેના સ્તનનું પાનજ કર્યું. તેની ઇચ્છા ભગવાનના હાથે મરવાની નહોતી તેથી ભગવાન બનેલી ગોપીએ પૂતના બનેલી ગોપીનો પ્રાણ લીધો નહિ. ૨. ભગવાનનું અનુકરણ કરનારી ગોપી કેવલ ગોપીજ હતી, ભગવાન નહોતી તેથી ભગવાનની માફક તેનામાં અલૌકિક સામર્થ્ય નહોતું. તેટલા માટે તેણે માત્ર સ્તન્યપાનજ કર્યું.

વિવેચન—આમાં એક ગોપી ભગવાન થઇ અને બીજી પૂતના બની, પછીથી તે પૂતના બનેલી ગોપી ઉપર ભગવાન બનેલી ગોપીએ પોતાનો પગ મૂક્યો અને તેના સ્તનનું પાન કર્યું; પણ તે ગોપીની ઇચ્છા મરવાની નહિ હોવાથી (પૂતનાની માફક) તેનો પ્રાણ લીધો નહિ એમ કહ્યું છે.

આ લીલાઓમાં જેવી જેવી ભાવના તે પ્રમાણે સિદ્ધિ થાય છે. પૂતના બનેલી ગોપી-કાની ભાવના કૃષ્ણ બનેલીના હાથે મરવાની નહોતી; કારણકે જે પોતે એવી ઇચ્છા કરેતો પ્રભુના ગુણાનુવાદ તથા લીલાનું સ્મરણ જે કરે છે તેન થઈ શકે, આથી રસેશ પ્રભુની પ્રાપ્તિની સર્વ આશા નિષ્ફળ થાય. રસેશ પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરવાને માટે તો આ લીલાઓ થાય છે, એટલે મરવાની ભાવના અનુચિત ગણાય. વળી કૃષ્ણ બનેલી ગોપી તે માત્ર ગોપીજ હતી એટલે તેનામાં પૂતના બનેલીને મારવાનું અલૌકિક સામર્થ્ય નહોતું એટલે તેણે માત્ર સ્તન્યપાનજ કર્યું. પછી ભગવાને શકટાસુરને જે માર્યો હતો તે લીલા કરે છે. એક ગોપી કૃષ્ણ થઇ અને બીજી શકટ બની, અને કૃષ્ણ બનેલીએ શકટ બનેલી ગોપીને તાડન કર્યું. પૂતના શ્રીસુખોદિની પ્રમાણે પંચપર્વા અવિધાનું રૂપ છે. અવિધા એટલે અજ્ઞાન. તેના પાંચ પર્વો—દેહાધ્યાસ, ઈન્દ્રિયાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ તથા અંતઃકરણાધ્યાસ તેમજ સ્વરૂપ વિરમ્ભિ છે. અવિધા દૂર થાય એટલે નિરોધ સુગમ બને છે માટે પ્રથમ ભગવાને પૂતના વધની કરેલી લીલા અહિં આ કરે છે. પ્રભુનો પ્રેમ થવા માટે પ્રભુનું જ્ઞાન પૂરેપૂરું હોવું જોઈએ, પણ અજ્ઞાન તે જ્ઞાન થવા દેતું નથી; માટે તે અજ્ઞાન—અવિધાનો કાષ્ઠપણુ રીતે નાશ થવો જોઈએ. અનુકરણ લીલામાં આ અજ્ઞાન દૂર કરવાને પૂતના વધ કરવામાં આવે છે.

તૃણાંવત લીલા કહે છે.

મૂલમ્.

દૈત્યાયિત્વા જહારાન્યામેકા કૃષ્ણાર્મભાવનાં ।

રિજ્યામાસ કાપ્યંત્રી કર્ષન્તી વોષનિઃસ્વનૈઃ ॥ ૧૬ ॥

અન્વયાર્થ—દૈત્યની માફક આચરણ કરતી એક ગોપીએ અન્ય બાળક કૃષ્ણની ભાવના કરતીનું હરણ કર્યું. એક ચરણને ખેંચતી ધુધરીઓના અવાજ સહિત દીંચણે ચાલવા લાગી.

શ્રીસુબોધિનીજી—એક પોતાના શરીરને દૈત્ય જેવું બનાવ્યું, અને બીજીએ કૃષ્ણની આગભાવના કરી, પછી તેનું દૈત્યનું આચરણ કરનારી ગોપીએ હરણ કર્યું. એક બીજી

પગને ખેંચતી છતાં પણ પગના બૂંસણનાં અવાજ સહ જેવી રીતે બાળપણમાં ભગવાન ઘેષપ્રધાણ સ્થિર ગતિ કરતા હતા તે પ્રમાણે ચાલવા લાગી. પૂર્વ શ્લોકમાં બે લીલાથી ચાર તામસ તામસી ગોપીઓ કહી છે. અહિંયાં ત્રણ રાજસ તામસીઓ સમજવી. ચરિત્ર લીલામાં કહેલા વિશેષો અહિં પણ અનુસંધાન કરવાને લાયક છે. અર્થવા ત્રણ યુગલોનું નિરૂપણ કર્યું છે. ગુણાતીતતો એક જ છે. વળી પ્રકારાન્તરે એકે ભાવને પ્રાપ્ત થયેલી બહુ ગોપીઓ ભગવાનની ઇચ્છાથી પ્રધાન યુગુલાવને પ્રાપ્ત થઇને રંગગુણથી એકે રીતે વિક્ષિપ્ત થઇને બહુરૂપ થયાં.

ટિપ્પણ—૧ પોતે બાળક કૃષ્ણ છે એવી ભાવના કરી. (૨) રાસપંચાધ્યાયોના ભાગ શરૂ થતાં સુધી ભાગવતના દશ મસ્કંધમાં જે ભગવાનના ચરિત્રનું નિરૂપણ કર્યું છે, તેમાં જે જે લીલાના વિશેષ અંશો છે તેનું અનુસંધાન અહિં પણ થવું જ નહીં એકે ૩ અર્થવા બધે ગોપીઓ ત્રણ ત્રણ પ્રકારની અહિંયાં કહી છે એમ સમજવું ૪ પ્રધાન=મુખ્ય, ગૌણ=અમુખ્ય=પ્રધાન ગુણભાવ=એક વખત મુખ્ય અને બીજી વખત અમુખ્ય.

વિવેચન—પ્રથમ શ્લોકમાં પૂતનાનાં પયનું પાન તથા શકટ ભંગ એ બે લીલાનું અનુકરણ ગોપીઓએ કર્યું એમ વર્ણવ્યું. ત્યાં એ બે લીલામાં જે બે ગોપીઓ ભગવાન બની તે તથા જે બે પૂતના તથા શકટ બની તે એમ ફૂલે ચાર ગોપીઓ હતી. આ ચાર ગોપીઓ તામસ તામસી હતાં અહિંયાં કુલ ત્રણ ગોપીઓ છે. તેમાંની બેમાંથી એકે દૈત્યનું અનુકરણ કર્યું અને બીજી એકે બાળક કૃષ્ણનું અનુકરણ કરીને તેમને હરીજનનાર દૈત્ય બનનારે ગોપીનું દમન કર્યું. ત્રીજી ગોપી કૃષ્ણ થઇ અને ધુધરીઓના અવાજ સહિત દિવ્યણ ઉપર ચાલવા લાગી. આ ત્રણ ગોપીઓ રાજસ તામસ છે. આ ફલ પ્રકરણમાં જે નિરોધનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે તામસ ગોપીજનો માટે છે. તેઓ જ્ઞાનરહિત હોવાથી, તથા ક્રોધ પણ સાધનવાળાં નહિ હોવાથી તામસ કહ્યાં છે. એ તામસના પણ તામસ, રાજસ અને સાત્વિક એવા ભેદ છે. તેમાં શ્લોક-૧૫ માં જે ગોપીઓ છે તે ચાર તામસ તામસ છે. અને અહિંયાં ત્રણ ગોપીઓ રાજસ તામસ છે. જો આ અર્થમાં આ ત્રણ ગોપીઓનો પ્રકાર ન સમજીએ તો બીજી રીતે સમજવા, એ પ્રકાર ત્રણ યુગલોના છે. અર્થાત્ બધે ગોપીઓનું એક યુગલ એવા ત્રણ યુગલો અને એક ગુણાતીત ગોપી એમ મળીને સાત છે. જોકે તે બધાં ગોપીજનનું ચિત્ત પ્રભુમાંજ પરોવાયલું હતું. તેથી તે સર્વનો ભાવ સમાન હતો, પણ તેમની પાસે આ અનુકરણ લીલા કરાવવાની ખાતર પ્રભુએ તેમના આ ભાવને મુખ્ય તથા ગૌણ કર્યો. પ્રભુની ઇચ્છાથીજ એક ગોપી દૈત્ય થઇ, અને બીજી બાળકૃષ્ણ થઇ. જો કે દૈત્ય બનનારી ગોપી કૃષ્ણનું હરણ કરે છે, છતાં તેની મનોભાવનામાં કૃષ્ણ પ્રતિ દ્રેષ નથી. પ્રભુ તરફના પ્રેમને પ્રેરાઈનેજ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવા માટેજ આ અનુકરણ લીલા કરે છે. અને ભગવાનનાં ચરિત્રા સંભાળી સંભાળીને પોતાનું હૃદય ખાલી કરે છે. એ મૂળ પ્રેમ એજ આ લીલાનું બીજું છે, કોટલે અહિંયાં ગોપી દૈત્ય બનીને ભગવાનનું હરણ કરે છે તેમાં દ્રેષ નથી. પણ સૂક્ષ્મ પ્રેમજ છે; તેથી અહિં આ રસ પ્રતીતિની બાબતમાં ક્રોધ પણ વિરોધી ભાવના નથી એ સત્ય વાત છે.

દન્દાવનની કીડામાં વત્સપાલક રૂપ થયાં. તેમાં પ્રકાર કહે છે.

મૂલમ્

કૃષ્ણરામાયિતે દ્વે તુ ગોપાયન્ત્યથ કાશ્ચન ।

વત્સાપતીં હન્તિ ચાન્યા તન્નૈકા તુ વકાયતીમ્ ॥ ૧૭

અન્વયાર્થ—એ ગોપીઓ કૃષ્ણ અને બળરામ થયાં અને કેટલાંક ગોપી તથા ગોપ થયાં. એક વત્સ બનેલીને મારવા લાગી, અને બીજી બક બનેલીને મારવા લાગી.

શ્રીસુબોધિનીજી—એ ગોપીઓ કૃષ્ણ અને બળરામની માફક થયાં. કેટલીક ગોપ અને ગોપીઓ થયાં. અહિંઆં ગોપ એટલે બાળક સમજવું. કેટલીક વત્સરૂપ થઇઓ. એથી સમુચ્ચય જણાવે છે. વળી બીજી વત્સ બનેલી વત્સસુરની માફક આચરણ કરવા લાગી. તેનું હનન કરવા માંડયું. કૃષ્ણ બનેલીએ ફળને પાડયું. બીજી વળી બક બનેલીને મારતી હતી. વત્સવધ લોકમાં બળભદ્ર કૃત છે એમ પણ પ્રસિદ્ધ છે. એમણે પ્રજામ્બનો, વત્સનો, તથા ધેનુ વગેરેનો વધ કર્યો હતો. માટે તે ઉભયની મધ્યમાં એકે બક બનેલીને અને બીજીએ વત્સ બનેલીને માર્યાં.

વિવેચન—વત્સાસુર, બકાસુર, પ્રજામ્બ, ધેનુકાસુરને ભગવાને ગોપોસહ વનમાં ગાયો આરતી વખતે વધ કરેલો તે લીલાનું પણ આ ગોપીકાઓએ અનુકરણ કર્યું તે અહિંઆં જણાવ્યું છે.

એક ગોપી કૃષ્ણ બની અને બીજી બલરામ બની. કેટલાંક ગોપ બાળક અને બીજાં ગોપીઓ બન્યાં, કેટલાંક વાછરડાં થયાં તેમાં એક વત્સાસુર બની અને તે એકાએક વત્સ બનેલી ગોપીઓની મધ્યમાં અન્યને પીડવા લાગી. કૃષ્ણ બનેલીએ બળરામ બનેલીની સહાયથી આ વત્સાસુર બનેલી ગોપીને હનન કર્યું. બળભદ્ર એ મંકર્ષણ વ્યૂહાત્મક છે, એટલે જ્યાં જ્યાં શત્રુઓનો સંહાર કરવાનો હોય ત્યાં ત્યાં એમના ચક્રોજ કાર્ય થાય છે. પદ્મીથી પ્રજામ્બાસુરનો તથા બકાસુર તેમજ ધેનુકાસુરના વધની લીલા કરે છે. અર્થાત્ આ વ્રજ સીમન્તિઓએ પોતાનામાં જે પશુવત્ આસુર ભાવ-મૌઢ્ય, દર્પ, અજ્ઞાન, દ્વેષ ઇત્યાદિ હતા તેનું નિવારણ કર્યું. આસુરી સંપદના જે કંઈ અંશ તેમનામાં હતા તે દૂર કર્યા; કારણ એ જ્યાં સુધી દૂર ન થાય ત્યાં સુધી ભકતો શુદ્ધ ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધી શકે નહિ. નિરોધ સિદ્ધિ માટે આસુર ભાવ દૂર થવો જોઇએ.

ત્રિવિધ નામાવલીમાં શ્રીગોકુલેશ્વર વત્સાસુરનો અર્થ શ્રીસુબોધિનીના આધારે નીચે પ્રમાણે આપે છે—લૌકિકા યથ લૌકિકાન્સદોષાન્પશુચારયાન્તિ । મગધાન લૌકિકા ઇતિ નિર્દોષાનેષ પાલયતીતિ સમસ્તાનાં વત્સાનામ્ ચોયમાસુરો ભાવઃ સપત્નીમૂર્તૌ વત્સાસુર ઇતિ* “લૌકિકોજ્જ્વલ લૌકિક દોષવાળાં પશુને ચારે છે. ભગવાન અલૌકિક છે અને

તે નિર્દોષાનું રક્ષણ કરે છે, તેથી સખ્યાં વાછરડાંમાં જે આસુર ભાવ હતો તેનું એક સમગ્ર રૂપ વત્સાસુર બન્યું છે. ભગવાને તે વત્સાસુરને મારીને નિરોધ સિદ્ધિ માટે આ સુરભાવને દૂર કર્યો છે. બકાસુર એ બક પંકિતનો છે. અર્હિઆં બક મનુષ્યોમાં અગર પશુઓમાં રહેલા દંભનો સ્વચ્છ છે. તેની દુડીમાં લોભ અને અનૃત વૃક્ષ છે, આથી બકાસુરના વધદ્વારા તેમનામાં રહેલો દંભ તથા લોભ તેમજ અનૃત પણ દૂર કર્યાં. આ ત્રણ દોષ દૂર થાય તોજ ભગવત્પરતા બને છે. આ ગોપીઓએ આ અનુકરણ લીલામાં તેમનામાં રહેલા આ ત્રણ દોષોનો પણ ત્યાગ કર્યો, એટલે તેમનામાં ભગવત્પરતા થવા લાગી અને જે થોડી ઘણી પણ સંસારની વાસના હોયતો તેનો પણ ધ્વંસ થયો એટલું જ નહિ, પણ સંસારના તાપની નિવૃત્તિ થઈ “ધેનુકા સુર” એ દેહાધ્યાસનું રૂપ છે તેનું પણ આ લીલામાં ખણન ક્યું. ગોપીઓ પ્રજા વાસી હતાં, તેમને કુટુંબ પરિવાર હતો, સંસારના મધ્યમાં તે રહેલાં હતાં, એટલે એ સંસાર જ્યાં સુધી વળગેલો હોય ત્યાં સુધી ભક્તિ માર્ગમાં પ્રયાણ કરવું તેમને માટે દુષ્કર થાય એ પણ સંભવિત છે, એટલે એ જોકે સંસારની પાછળ પોતાની પીઠ ટેરવીને બહાર નીકળ્યાં હતાં—તેમણે ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ લીધેલો હતો, તોપણ જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી, દેહની સાથે સંબંધ ધરાવનાર અહંતા-મમતા વગેરે અધ્યાસનો સાથે વળગેલો હોય છે. માટે આ અધ્યાસની નિવૃત્તિ થાય તોજ સંન્યાસનું રૂપ મળી શકે તેથી તે માટે એમણે ધેનુકાસુરના વધદ્વારા દેહાધ્યાસને પણ દૂર કર્યો; એ આ શ્લોકનું રહસ્ય છે. પ્રલંબ અતઃકરણો દોષ ગણાય છે. તેને પણ દૂર કર્યો.

ભાષામાં આ શ્લોકનો અર્થ સમજાવતું પદ નીચે પ્રમાણે છે

કરતિ દૈં હરિચરિત્ર પ્રજા નારિ ।
 દ્વેષિ અતિહી વિકલ રાધા ઇદૈ શુદ્ધિ વિચારી ।
 એક ભઘ ગોપાલકો વપુ એક ભઘ વનમારિ
 એક ભઘ ગિરિધરન સમરથ એક ભઘ દૈત્યારિ ।
 એક ભઘ વે ધેનુ બછરા એક ભઘ નંદલાલ
 એક ભઘ જમલા ઉધારન ઇકનિભંગ રસાલ ॥
 એક ભઘ બ્રિરાસિ મોહન કહત રાધા નારિ ।
 એક કહતિ ઉઠિ મિલદું ભુજભરિ સર પ્રભુ રીખ્યારિ ।

ત્યાર પછીથી ગોપરૂપથી વંદાવનની લીલા કહે છે.

મૂલમ્.

આહૂય દૂરગાઃ યદ્વત્કુળસ્તમનુકુર્વતીમ્ ।

વેણું ક્વજયન્તીં ક્રીડન્તીમન્યાઃ શંસન્તિ સાધ્વિત્તિ ॥૧૮॥

અન્વયાર્થ—કૃષ્ણની માફક એકે દૂર ગયેલી ગોપીને બાલાવીને વેણુ વગાડતાં કીડા કરી, અને બીજીઓએ “બહુ સાડ” એમ તેની પ્રશંસા કરી.

શ્રીસુબોધિની—ફટકીક ગોપડબની, અને ફટકીક ગોપાલ રૂપ બની. જેથી રીતે કૃષ્ણ દૂર ગયેલી ગાયોને બોલાવીને વેણુ વગાડી હતી, તેવી રીતે દૂર ગયેલી ગોપીઓને બોલાવીને એક કૃષ્ણનું અનુકરણ કર્યું. વેણુ વગાડતી તથા નાનાંવિધ કીડા કરતી તે ગોપીની બીજાં “બહુ સારું” એ પ્રમાણે પ્રશંસા કરવા લાગ્યાં.

વિષેષન—ફટકાંક ગાયો થયાં, અને ફટકાંક તેમની સંભાળ રાખનાર ગોવાળ બન્યાં. પછી જેમ કૃષ્ણ ગાયોને ચારવા જતી વખતે દૂર ગયેલી ગાયોને પાછી બોલાવવાને પોતાની વેણુને વગાડતા હતા અને સુંદર અવાજ કરતા હતા, તેવી રીતે અહિંઆં પણ ગાયો બનેલી તથા તેમના રખવાળ રૂપી ગોપીઓને પાછા બોલાવવાને કૃષ્ણ બનેલી ગોપીએ હાથમાં એક વેણુ લીધી અને પછી ખૂબ સરસ રીતે વગાડી, અને તે સાંભળીને આ ગાયો તથા તેમના ગોવાળ રૂપ ગોપીઓ એકદમ કૃષ્ણ બનેલી ગોપી પાસે જલદીથી દોડતાં પાછાં આગ્યાં. એટલુંજ નહિ પણ તેની પ્રશંસા કરી કે હે સખી, તું વેણુ વગાડવામાં તથા કીડા કરવામાં ધણીજ ચતુર છું, તારી વેણુનો રવ કેટલો સુંદર હતો. અમે ખરેખર તારાથી દૂર હતાં પણ તે સર એવો સુંદર બળગ્યો, કે તે સાંભળીને અમારું ચિત્ત ઠંકાણે રહ્યું. નહિ. અમને તો તારી પાસેજ આવવાનું મન થઇ ગયું. તારી વેણુ સાંભળીને તો અમને સાક્ષાત્ આપણા કૃષ્ણ પ્રભુની વેણુનુંજ જ્ઞાન થયું. તેથી તને કૃષ્ણરૂપ ધારીને અમે તારી પાસે જલદી આવતાં રહ્યાં; આ રીતે તેઓ તે ગોપીની પ્રશંસા કરવા લાગ્યાં. વેણુનાદમાં વિશા-રહતાની કસોટી સ્વર, તાન તથા મૃદંગના સહિત ગાન કરવાથી થાય છે. આ રીતે ગાન કરનારમાં જીઓની કામના થાય છે એવું કામશાસ્ત્રનું મત છે. આ ગોપીએ કૃષ્ણ રૂપ થઇને એવી વિશારદતા દેખાડી એટલે આ ગોપીઓ તેની બધું કામના કરતાં હોય તેવાં જણાયા. પણ પોતે અત્યારે ગાય રૂપ તથા ગોવાળાઆ રૂપ બનેલાં હોવાથી ને કામનાને બદલે તેની ધણીજ પ્રશંસા કરવા લાગ્યાં.

એક વળી કીડામાં કરેલી, પણ ભાગ્યતમાં નહી વણુબેલી લીલા કહીને તેની માફક ભાવના કરતી લીલા કરવા લાગી, તે કહે છે.

મૂલમ્

કસ્પાંચિત્સ્વમ્નં ન્યસ્ય ચલિત્યાહપરાનનુ ।

કૃષ્ણોઽહં પડ્યત ગતિં લલિતામિતિ તન્મનાઃ ॥૧૯॥

અન્યાર્થ—એક ગોપી જેનું મન ભગવાનમાં હતું તેણે બીજી ગોપીના ખભા ઉપર હાથ મુકીને ચાલતાં ચાલતાં અન્યને કહ્યું “હું કૃષ્ણ છું, જુઓ મારી ગતિ કેવી સુંદર છે.”

શ્રીસુબોધિની—અહિંઆં પણ પૂર્વની માફક તથા યુગલ અને ચોથી આ છે. કૃષ્ણ બળરામ બનેલીનો એ યુગલ; “બહુ સારું છે” એમ પ્રશંસાકરનાર સહ વેણુનો નાદ કરનાર ત્રીજો અને અનિગુણ છે. કાંઈ એક ગોપરૂપ બનેલી ઉપર પોતાના ભુજને સ્થાપન કરીને

ચાલતી બીજી ગોપી રૂપને કહે છે “ હે ગોપીઓ હું કૃષ્ણ, હું. મારી લલિત ગતિ જુઓ ” દોષના અભાવ માટે કહે છે કે તેનું મન કૃષ્ણમાં હતું.

ટિપ્પણ—૧ બન્ને ગોપીઓનું એક યુગલ ગણાય છે. એવાં ત્રણ યુગલ હતાં. વત્સ બનેલી તથા ગોપી બનેલીને મારનાર કૃષ્ણ અને બળરામ બનેલી બે ગોપીઓનાં બે યુગલ વેણુનાદ કરનાર કૃષ્ણ બનેલી ગોપી અને તેની પ્રશંસા કરનાર ગોપીનું યુગલ એ ત્રીજું યુગલ; અને આ શ્લોકમાં કહી છે તે ચોથી.

વિવેચન—પછી એક ગોપીએ કૃષ્ણનો સંપૂર્ણ સ્વાંગ ધરીને તથા સુંદર ગતિથી ગમન કરતાં બીજાં ગોપીજનને કહ્યું “ હે ગોપીઓ મારી સુંદર ગતિ કેવી છે તે અવલોકા ” આ વખતે તે ગોપીનું મન કૃષ્ણમયજ બની ગયું હતું. અત્યાર સુધી ભગવાને કાયાથી જે જે લીલા કરી હતી તે કહી બતાવ્યા.

પ્રથમ કેવળ પ્રયત્ન એજાજ કરી છે. હવે વાણીસહ. ફરીથી અન્ય રીતે તેના ચાર પ્રકારને કહે છે.

મૂલમ્

મા ખેષ્ટ વાતવર્ષાભ્યાં ત-ત્રાણં વિહિતં મયા ।

ઇત્યુક્ત્વૈકેન હસ્તેન યતંત્યુન્નિદર્શેષરમ્ ॥૨૦॥

અનર્વાર્થ—એકે કહ્યું “તમે પવન તથા વરસાદથી ભય પામશો નહિ. મેં તમારું તેમનાથી રક્ષણ કર્યું છે. આ પ્રમાણે કહીને એક હાથથી ચત્ન સહિત પોતાના વસ્ત્રને ઉંચું કર્યું.

શ્રીસુબોધિનીજી—આ ગોપી નિર્ણય છે. કોઇ ગોપીઓ, ગોપ, ગાય અને ગોપીરૂપ થઈ છે. તેમ વૃષ્ટિથી ભય પામતાં હોય તેવી દશામાં જોઈને તમે પવન તથા વરસાદથી ડરશો નહિ. મેં તમારું રક્ષણ કર્યું છે આ પ્રમાણે કહીને એક હાથથી વસ્ત્રને લઇને પર્વ-તની માફક સ્થાપન કરતી ઉંચે મુકવા લાગી. ગોવર્ધનની માફક ચત્ન કરતી ધારણ કરવા લાગી.

ટિપ્પણ—૧ અત્યાર સુધી દેહથી ભગવાને જે જે એજાઓ કરી હતી. તે સર્વેનું અનુકરણ કર્યું. હવે વાણીથી કરેલી લીલાઓ કહે છે. ૨ ભગવાને વૃષ્ટિથી તથા પવનથી ભયભીત બનેલાં ગોપ-ગોપીઓ વગેરેનું ગોવર્ધન પર્વતને પોતાની ટચલી આંગળીથી ઉંચો કરીને રક્ષણ કર્યું હતું, તેમ અહિંઆં તે લીલાનું અનુકરણ કરીને એક કૃષ્ણ બનેલી ગોપીએ વસ્ત્ર ઉંચું કર્યું

વિવેચન—આ શ્લોકમાં ભગવાને વાણીથી ત્રજજનોનાં દુઃખ દૂર કરીને જે જે લીલાઓ કરી હતી; તે બધીનું અનુકરણ હવે કર્યું. આ સમયે અન્ય ગોપીજનોમાંથી કોઇ ગાય બન્યાં, કોઈ ગોપીઓ ઘૂઘ, કોઇ ગાય, -વાછરડાં વગેરે બન્યાં. આ બધાં વૃષ્ટિથી જાણે ભય પામતાં હોય એવાં દેખાયાં, તેથી કૃષ્ણ બનેલી એક ગોપીએ કહ્યું તમે ડરશો નહિ. હું તમારું રક્ષણ કરવાને હાજર છું. મારી આંગળી દ્વારા કશો હિસાબ નથી.” એમ કહીને

તેમને આશાસન આપ્યું. અને પછીથી દયણી આંગળીથી ગોવર્ધન પર્વતને ઉંચકતાં હોય તેમ એક વસ્ત્રને ઉંચું કર્યું આ એણે નિર્ગુણીની છે.

અહિંમાં ગોવર્ધન લીલા કરવામાં એ રહસ્ય સમગ્રય છે કે નિરોધ સિદ્ધિમાં જેમ અવિદ્યારૂત દોષોને ત્યજવા જોઈએ, તેમ બીજા પશુ દોષો દૂર કરવા જોઈએ. પ્રભુને મેળવવાનો ઉપાય ભક્તિ છે, પણ તે ભક્તિ સ્નેહમાં કાંઈ પણ વ્યભિચાર હોવો ન જોઈએ. તે પ્રભુ તરફજ દળવી જોઈએ. જેમ પત્ની અનન્ય ભાવથી પોતાના પતિને ભજે, છે, તેમ ભક્તે પણ પ્રભુને ભજવા જોઈએ. પતિ સિવાય જો પત્ની બીજામાં પોતાનું ચિત્ત પરાંવે તો તે પુંચ્ચલી ગણાય. તેવી સ્ત્રી પોતાના પતિની સાથે દામ્પત્યજીવન ભોગવી શકતી નથી, તેમ તેની પ્રીતિની મધુરતા પણ ચાખી શકતી નથી, તેમ ભક્તોએ પણ પ્રભુને તે ભાવથી ભજવાના છે, પણ તે ભાવ કેવલ પ્રભુ તરફજ હોવો જોઈએ. તે અન્યગામી બનવો ન જોઈએ. ગોપીજનો નિરોધસિદ્ધિની દશામાં હતાં. આ સ્થિતિમાં યત્કિચિત્ત પણ જો અન્યાશ્રય તેમનામાં આવે તો તેમની નિરોધસિદ્ધિને નષ્ટ કરી મૂકે. તેમની ભક્તિ એક નિશ્ચલ આશ્રયવાળી થાય માટે આ લીલા કરી છે. ઈંદ્ર ગમે તેવો બળવાન હોય; દેવોનો તે રાજા હોય તો પણ પ્રભુથી તે અધિક નથીજ. માટે દુનિયામાં ગમે તે દુઃખો આવી પડે તો પણ કાપર નહિ થતાં પ્રભુ સિવાય બીજાથી ડરી જવું નહિ. પ્રભુ ભક્તોએ નિર્ભય રહેવું, અને પ્રભુ સર્વ કર્તા હતાં છે. પ્રભુજ અમારા રક્ષક છે એમ સમજીને તેમનોજ આશ્રય કરવો. એવો આશ્રય કરનારને પ્રભુ સહાય કરે છે. ઈંદ્ર વર્ષાવેલી વૃષ્ટિથી ત્રાસ પામેલાં ગોપ અને ગોપીઓનું ભગવાને રક્ષણ કર્યું. તેમ ભગવાન દરેક ક્ષણે રક્ષણ કરવાને તૈયાર છે. પણ જો એક આશ્રય અને શ્રદ્ધા રહે તોજ. માટે હે સખીઓ આપણે કાંઈ પણ રીતે ડરવું નહિ. આપણે આપણા રસમાં મસ્ત બનીને પ્રભુનો એક આશ્રય રાખીશું તો જરૂર પ્રભુ પ્રકટ થશેજ અને દર્શનનું સુખ આપશે. આ રીતે તેઓ પ્રભુનાંજ છે, એ વસ્તુ આ લીલાથી તેમણે જણાવી. વળી આથી એવું પણ સૂચન કરાયું છે કે જેમ ઈંદ્રનો દર્પ ભગવાને હર્યો તેવી રીતે જો આપણામાં થોડો પણ દર્પ રહેશે તો પ્રભુ કદી પણ આપની પાસે આવશે નહિ. માટે આપણે ગર્વ અગર દર્પ નહિ કરતાં દૈન્યભાવ રાખીને પ્રભુપ્રતિ આપણે સ્નેહ દર્શાવવો. આ રીતે ગોવર્ધનોદ્ધારણ લીલા કરવાથી તેમને પ્રભુના માહાત્મ્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું, અને તેથી તેમનો સ્નેહ હવે સુદૃઢ બન્યો, એટલું નહિ પણ એ સર્વથી અધિક થયો. અર્થાત્ ભક્તિમાર્ગના ધર્મનું પોષણ કર્યું. સાત્વિકીની એણે કહે છે.

મૂલમ્

આશ્લેષાં પદાક્રમ્ય સિરસ્યાહાપરાં વૃષ ।

દુણ્દહે ગચ્છ જાતોઽહં સ્વલનાં નનુ દંડવૃક્ ॥૨૧॥

અન્વર્થ—એક ગોપી બીજાના ઉપર ચઢીને પગથી તેના મસ્તકને દબાવીને, હે રાજા ! આ પ્રમાણે અન્ય ગોપીઓને કહે છે “ હે દુષ્ટ સર્પ, અહિંથી દૂર થા. હું શકને નકકી દંડ આપનારો છું. ”

શ્રીસુબોધિની—એક ઉપર ચઢીને, પગથી તેના શિરને દબાવીને પાદાધાત કર્યો. “નૃપ” એ સંબોધન વિશ્વાસને માટે છે. આ લીલા કહિત છે, અથવા ઉપર વૃક્ષ શાખાનું અવલમ્બન કરીને તે પ્રમાણે કર્યું. વસ્તુતઃ તો જે લીલા પ્રભુએ એ પ્રમાણે કરી છે, તે તે પ્રમાણે આવિર્ભાવ પામતી જાય છે. તેથી અહિં આં અવલમ્બન નથી તો પણ તેમાં અનુચ્છન્ન નથી ! હે દુષ્ટ સર્પ ! તું કાલીયાનાગ છું. તું અહિંથી જા. કારણ કે હું ખસીને દંડ આપનાર છું. “નનુ” શબ્દ અમારણ માટે છે.

મૂંછમ્

તત્રૈકોવાચ હે ગોપા દાવામિ પશ્યતોસ્વજનમ્ ।

ચક્ષુષ્યાન્નપિદધ્વં વો વિધાસ્યે ક્ષેમમજ્જસા ॥૨૨॥

અન્વયાર્થ—ત્યાં એકે કહ્યું. હે ગોપો આ ભયંકર દાવાગ્નિ જુઓ. સત્વર તમારાં નેત્રો મીંચી દો, હું તમારું કલ્યાણ તરત કરીશ.

શ્રીસુબોધિની—એક ગોપી રાજસી થઇ અને (શ્લોકમાં) કહ્યા પ્રમાણે બોલી. કેટલીક જોડપ થઈ તથા, કેટલાંક ગોપ બન્યાં. એક જે કૃષ્ણરૂપ હતી તેણે કહ્યું—હે ગોપો દાવાગ્નિને જુઓ. વિરહથી તેણે દાવાગ્નિને જોયો, અથવા ભાવનાથી તે પ્રમાણે કલ્પ્યો. આ સર્વ ક્રીડા ભગવદ્રુપ આવેશ કરે છે. તેથી દાવાગ્નિનું પણ દર્શન થયું છે. અન્યોને અમુક રૂપને લીધે તેનામાં (કહેનારી ગોપીમાં) ભગવદ્ભાવના અભાવ હોવાથી તેમણે પ્રાર્થના કરી નથી. એ રીતે વાયુ અને વર્ષાદેના સ્થાને પણ છે. અતિમત્તને ભગવદ્ભાવ હોવાથી તે લીલામાં આવેશ છે તેથી તેનું (તે લીલાનું) દર્શન થયું.

ટિપ્પણ—૧ અહિં આં આશય એ છે કે પહેલાં જ્યારે ભગવાને આ લીલા કરી હતી, (ત્યારે ગોપોએ પ્રથમ દાવામિ જોયો હતો અને તેનું નિવારણ કરવાને પ્રભુને પ્રાર્થના કરી હતી. તો અહિં આ શામાટે. અન્ય ગોપીઓ જે ગોપ બની છે તે એ દાવામિ જોતાં નથી તથા તેના નિવારણને માટે પ્રાર્થના કરતાં નથી. એવી શંકા કાઢીને થાય તેટલા માટે એનો ખૂલાસો સુબોધિનીમાં આપ્યો છે (દવામિ નિવારણ માટે જુઓ ભાગવત અધ્યાય ૧૬ મો.) આને : ખૂલાસો એવો છે કે અતિ વિગાદ ભાવવાળાં ગોપીજનમાંજ ભગવદ્ભાવ સ્ફુરે છે. તેવી ગોપીના હૃદયમાં વિરહાગ્નિ પ્રકટ સ્વરૂપ પડે છે. માટે વિરહ ભાવવાળી ગોપીજ તે દવામિને દેખે છે. વળી પ્રથમ જન્મ ભગવાને ગોપ વગેરેનું પાતન કર્યું હતું તેમના વખતે (દવામિ) કાળે પણ તેમણે કરવું જોઈએ એમ જાણીને સ્વામિનીએ રક્ષણ કર્યું.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં ભગવાને દવામિની શાન્તિ, ૧૬ મા અધ્યાયમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે કરી હતી; તે લીલાનું અનુકરણ પણ તેમણે કર્યું એમ કહ્યું છે, પણ તે લીલામાં એમાં પ્રથમ દવામિને જોઈને તેના નિવારણ માટે પ્રભુની પ્રાર્થના કરી હતી; અહિં આં તે કમ નથી. તેનું કારણ એટલુંજ છે કે જે ગોપીનામાં પ્રભુ માટેના અત્યંત વિરહ થયેલો છે, તેજ વિરહમાં દવામિને જુએ છે અને તેથી તેજ પોને કૃષ્ણરૂપ બનીને અત્યંતે કહે છે કે જુઓ આ દવામિ—કેવો પ્રમુખ સળસી રહ્યો છે; પણ હું એને કમણે શાન્ત કરીશ, માટે

તમે કાઈ પણ ગભરાશો નહિ. ત્રિવિધ નામાવલીની ટીકા પ્રમાણે દાવાગ્નિ એટલે આત્મ-
દેવ છે. પ્રભુ તરફ રતિભાવ સિદ્ધ થાય માટે આત્મદેવ રહુરવો જોઈએ; એ
દેવ રહુરતાં પોતાનામાં પ્રભુ તરફનું દાસત્વ આવે છે. આ રીતે દાસ્યભાવ થાય તો
પ્રભુ પોતાની શરણે આવેલાંની રક્ષા કરે છે, આ સૂચવવાને માટે દાવાગ્નિનું
પાન અહિં આં કરે છે.

શુક્રેવળ તાપસીને હવે કહે છે.

મૂલમ્.

વદાન્યયા જ્ઞાના કાચિત્ તન્વી તત્ર શુભ્રસલે ।

મીતા મુદ્ક પિધાયાસ્યં મેજે વિદમ્બનમ્ ॥ ૨૩

—અન્યથા—એક કૃશ, મુદર નેત્રવાળી ગોપી બીજીની માળાથી ખાંડ-
છીયે બધાઈને બીજીની અને પોતાનું મુખ ઢાંકીને આડંબર કરવા લાગી.

શ્રીસુવોધિની—ખાંડછીએ એક ગોપીએ બીજીને માળાથી ખાંધી. ખાંડછીયા રૂપ પણ
એક ગોપીજ થઈ. બીજી પણ યશોદા રૂપ થઈ ત્યારે ભયભીત બનીને ઉત્તમ દષ્ટિવાળી તેણે
મુખને હાથથી સંપૂર્ણ ઢાંકીને ભીતિનું અનુકરણ કર્યું. અહિં આં ? ક્રમમાં ગુણજ પ્રયોગક
છે. તે તે અધિકાર અનુસારથી તે વે લીલાઓનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. ભગવદ્દશીકરણાન્ત લીલા
તેમને ભાવનીય છે. નહિતો ઉલ્લખ લીલાજ કરે નહિ. આથી વિશેષ કરવાનું નથી. માટે
લીલામાં વિરતિ છે. આ રીતે લીલા ભાવ ઉત્પન્ન કરીને વક્તવ્ય ભગવદ્ભાવમાં ભગવાનની
ભીતિની અનુકરણ રૂપ લીલામાં સર્વ લીલા તિરોધાન પામી. પછીથી પહેલાંની માફક ફરીથી
પ્રભજ થયો. એ પ્રજ જ્ઞાન રૂપ છે. પણ આ આવેશથી છે; માટે સંવેદન રહિત છે. માટે આનો
ઉપસંહાર નથી.

ટિપ્પણ—૧ અહિં આં પૂતના પયઃપાન, શકટ ભંજ વગેરેમાં દર્શાવેલો ક્રમ ગોવર્ધનો
હરણ વગેરે લીલામાં શાથી નથી તો તેના વિષેનો ખૂલાસો કર્યો છે. જે લીલાનું અનુકરણ
કરવામાં આવે છે તેમાં કેવલ ચિત્તના ગુણોજ પ્રયોગક (હેતુ) છે. તેથી અધિકારી પ્રમાણે
ભાવનાથી જુદી જુદી લીલાઓ પ્રાદુર્ભાવ થાય તો તે ગોપીજનોને ભગવાનને વશ કરવા
રૂપ ફલ મલે; કારણકે વશ થયેલા પ્રભુએજ પછી પગલાં દર્શાવ્યાં છે. માટે ભગવાનની
પ્રજથીજ પ્રારંભ ક્રમનો ત્યાગ થયો છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં ઉલ્લખ લીલા કેવી રીતે કરી તેનું વર્ણન કર્યું છે. આ
બધી લીલાઓમાં શરૂઆતમાં જે ક્રમ જણાતો હતો તે પાછળથી નથી જળવાયો. કારણકે
શ્લોક ૧૫-થી શ્લોક ૧૬ સુધીમાં પૂતનાવધ, શકટભંજ, તૃણાવર્તવધ, વત્સપાલન લીલા
વગેરે લીલા ભાગવતમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે ક્રમ પૂર્વક કરી છે, પણ શ્લોક ૨૦થી વાફ લીલામાં
ક્રમ જળવાયો નથી કારણકે તેમાં ઉલ્લખ લીલા પ્રથમ જોઈએ અને ગોવર્ધનો હરણ
લીલા એ અન્તિમ જોઈએ પણ તે ક્રમ અહિં આં જળવાયો નથી. તેનું કારણ એટલેકે આ
લીલાઓ જે અહિં આં કરવામાં આવે છે તે બધામાં ચિત્તના ગુણોજ કાતુ રૂપ છે. તેને

અનુસરીનેજ લીલાનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. આ રીતે પ્રાદુર્ભાવ પામેલી લીલાનું કૃણ ભગવાનને વશ કરવાનું છે. વાચિક લીલાઓ ચિત્તના ગુણ પ્રમાણે-ભાવના પ્રમાણે કરી છે એટલે પૂર્વના ક્રમનો ત્યાગ અહિંઆ થયો છે. આ રીતે ક્રમ પ્રમાણે લીલા નહિ કરતાં ગમે તે ક્રમનું કરવાનું કારણ તે ગોપીજનના ગુણો છે. તેમના ચિત્તમાં જેવી ભાવનાઓ થાય છે તે પ્રમાણે અહિંઆ લીલા કરે છે; કારણ કે આ લીલાઓ કરવાનો હેતુ ભગવાનને વશ કરવાનો છે. ભગવાન પ્રસન્ન કેમ થાય અને અમારા ઉપર કૃપા કેવી રીતે કરે તે જાણવાની ઈચ્છાએ આ લીલાઓ તેમણે ગુણ પ્રમાણે કરી છે. આ લીલા એમણે છેલ્લામાં છેલ્લી કરી. તેમણે જે લીલા અત્યાર સુધી કરી તે આવેશમાં કરી, પણ હવે તેમને જાણાયું કે સ્ત્રી ભાવથી ભગવાન વશ થતા નથી પણ માતૃભાવની માફક ઉપાધિ વગરનો પ્રેમ જો હોય તો પ્રભુ વશ થાય, એમ જાણીને ઉલ્ખલ લીલા છેલ્લામાં છેલ્લી કરી.

પૂર્વે 'હૃદયમ્મહત્ત્વચ્ચ' એ વાક્યનો ઉપસંહાર કર્યો છે. પ્રશ્નનો ઉપસંહાર કર્યો નથી માટે 'હૃદયમ્' મધ્યમાં લીલાનું કથન કરીને તેના તિરોધાન સમયે ફરીથી વૃન્દાવનની ક્ષતાઓ તથા વૃક્ષોને કૃષ્ણ સંબંધી પૂજવા લાગ્યાં.

મૂલ્ય

एवंकृष्णं पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तस्मिन्।

व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः ॥૨૪॥

અન્વયાર્થ—આ રીતે વૃન્દાવનની ક્ષતાઓ તથા વૃક્ષોને કૃષ્ણ સંબંધી પૂજતાં તેમણે વનના પ્રદેશમાં પરમાત્માનાં પગલાં અવલોક્યાં.

શ્રીસુવોષિની—ત્યારે ઉત્તર ન મળ્યો. એટલે ભગવાને પોતે પ્રવેશ કરીને તેમનો મોહ દૂર કરીને સર્વ નિવેદન કર્યું એવું કહેવામાં આવે છે. ૩ તાપના નિવારણ માટે અન્વેષણ લીલાનો આવેશ, તથા ભગવાનનો આવેશ એ ત્રણ હોય છે. તેમાં પ્રશ્ન અર્થે હોવાથી તેજ અહિંઆ ફરીથી કહેવાય છે. વૃન્દાવનની ક્ષતાઓ તથા વૃક્ષોને કૃષ્ણ સંબંધી પૂજવા લાગ્યાં. પછીથી વનજૂમિમાં ભગવત્પદને પણ નિહાળ્યાં. પદોથી પરમ પુરુષાર્થતાનું સૂચન કર્યું છે. ૪ ભગવદ્દેશમાં સર્વગતા થાય છે. અને તેમનું કાર્ય ભગવત્પદનું દર્શન છે. 'તદ્વિષ્ણોઃ પરમંપદં સદા પદ્યન્તિ સૂરયઃ' (તે વિષ્ણુના પરમ પદને સર્વજ્ઞો સર્વદા અવલોકે છે એવી શ્રુતિ છે.

ટિપ્પણ—૧ શ્લોક ૧૪ માં કહેલા વાક્યનો ઉપસંહાર અહિંઆ કર્યો છે. ગોપીઓ ઉન્મત્ત વચ્ચેની કેવી રીતનાં બોલ્યાં તેનો ઉપસંહાર છે. ૨ મધ્યમાં શ્લોક ૧૪-૨૩ સુધીમાં ભગવાનની લીલાનું અનુકરણ ગોપી જનોએ કર્યું તે વર્ણવ્યું છે. ૩ ભક્તના હૃદયમાં પ્રભુ માટે જે તાપ થાય તેનું નિવારણ ત્રણ ઉપાયથી થઈ શકે છે. પ્રભુ માટે અન્વેષણ કરવું, પ્રજ્ઞની લીલાનું અનુકરણ કરવું, અથવા સાક્ષાત્ પ્રજ્ઞનો આવેશ થાય તોજ તાપની નિવૃત્તિ બને છે, અન્યથા નહિ. ૪ ભગવાનનો આવેશ થતાં સર્વગતાનો ભાવ રચુર છે, પોતે સર્વ જાણુતો થાય છે.

વિવેચન—ઉપર પ્રમાણે ભગવાનની લીલાઓનું અનુકરણ જુદા જુદા ભાવથી ગેદાપી જાતેએ કર્યું, છતાં પણ પ્રભુ તેમની સમક્ષ પ્રકટ થયા નહિ, આથી તેમણે પુનઃ જન્મવાનની લાગણી તથા જ્ઞાને કૃષ્ણ વિષે પૂછવા માંડ્યું. કારણકે અન્વેષણથી તાપની શાન્તિ આવે છે, લીલાના અભેદથી તથા ભગવદ્ભવેશથી તો એ તાપની અસ્ફૂર્તિ. અને છે, માટે પુનઃ પ્રભ કરવાનું તેમણે વાસ્તવિક ધાર્યું. આ રીતે અન્વેષણ કરતાં તેમણે પ્રભુના પદનાં દર્શન કર્યાં. પદદર્શનથીજ તેમના પરમ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થઈ. કારણ કે જ્યારે તેમનામાં ભગવદ્ભવેશ થયો ત્યારે સર્વજ્ઞતાના ભાવ તેમનામાં સ્ફૂર્યો અને આમ થવાથી તેનું ફક્ત પ્રદર્શિત થયું. સર્વજ્ઞતાનું ફળ પ્રભુના ચરણની પ્રાપ્તિ છે એવું શ્રુતિ પણ જણાવે છે. **તક્ષિણોઃ પરમંપદં સદા પર્યગ્મિ સૂરયઃ ॥** ભકતો તે વિપ્રજ્ઞા પરમપદને સદા અવલોકે છે. આ રીતે તે ગોપીઓ એ ઉન્મત્ત દશામાં શું કર્યું, તેના ઉપસંહાર અહિંમાં સુધી કર્યો છે. પણ તેઓએ જ્ઞાને વગેરેને શું પૂછ્યું તેના ઉપસંહાર કર્યો નથી. માત્ર પ્રથમ ઉન્મત્ત તરફ શું કર્યું તે ઉપર જણાવ્યું. પ્રથમ વનમાં બધે તેમણે તપાસ કરી જ્ઞાને-જ્ઞતાઓ-પૃથ્વી-હરિણી વગેરેને પૂછ્યું પણ ત્યાંથી કંઈ પણ સમાચાર મળ્યા નહિ. એટલે તેમણે ભગવાનની લીલાનું અનુકરણ કરવા માંડ્યું. અંતે તેથી પણ પ્રભુનાં દર્શન તેમણે ન કર્યાં એટલે પુનઃ પ્રભ કરવામાં રોકાયાં. પુનઃ પ્રભ કરવાનું કારણ એજ છે કે પ્રભ અંતરંગ છે. તે ભાવની સાથે સંબંધ કરાવનાર છે.—પણ સાથેનું અનુસંધાન એનાથી કાયમ રહી શકે છે. માટે જ્ઞાતા તથા જ્ઞાને ફરીથી પૂછે છે. અને આ રીતે પૂછતાં એમને પ્રભુના પાદનાં દર્શન થાય છે. પદદર્શન ભકતોને પરમપુરુષાર્થ રૂપ છે. માત્ર સર્વત્ર પુરુષોજ પરમપદનાં દર્શન કરી શકે છે. આ ગોપીકામાં ભગવદ્ભવેશને લીધે સર્વજ્ઞતા આવી હતી, એટલે તેના ફળરૂપ પદનાં દર્શન કરી શક્યાં.

આ પણ પદોત્ત્રાંતી માફક દશ પ્રકારનાં છે, તેથી તેમનાં વચન પણ તેટલાં છે. પ્રત્યક્ષ સૈવ્ય પદો સર્વથી જ્ઞેવામ છે માટે તેમને વાચાન્વ્ય જ્ઞાન થવું જોઈએ. માટે કહે છે.

મૂલમ્

પદાનિ વ્યક્તમેતાનિ નન્દસૂત્રો મહાત્મનઃ ।

લક્ષ્યન્તે હિ ધ્વજાંભોજચક્રાંકુશયવાદિભિઃ ॥૨૫॥

અન્વયાર્થ—આ પદો મહાત્મા નંદપુત્રનાં છે એ નિઃસંશય છે. ધ્વજ, કમળ, ચંદ્ર, ખંડુક, તથા ચવ વગેરેથી તેનું અનુમાન થાય છે.

શ્રીસુતોવિગીઝી—આ પદનાં નંદપુત્રનાં છે એમાં સંશય નથી. ચિહ્નથી પદનું વિશેષ જ્ઞાન થાય છે. પણ ચિન્હોજ હોઈ શકે એમ શંકા કરીને તેના સંભવ દર્શાવે છે. ભગવાનને એકાના પણ આત્મા છે એમ જાણાય છે. તેમનાં તે તે કાર્ય માટે. પદમાં ચિન્હ હોવાનું છે, અહિંમાં પણ એ ચિન્હોએ ઉપયોગ છે, માટે તેની અભિવ્યક્તિ કરી છે. તે ચિન્હોનું અનુમાન તેના અસંખ્યારણુ ધર્મથી કરાય છે. એમ કહે છે ભેદકમાં પણ આ પ્રકારનો અર્થ પ્રસિદ્ધ છે એવી સંમતિ છે. ધ્વજનું સ્થાપન ભકતોના નિર્ભય વાસને માટે છે, અંગણું.

સ્વામિનીજી ભગવાનને કહે છે, “ હું પ્રિય ! મારાથી ચલાતું નથી,
મારું મન ઠાઠામાં આવે ત્યાં તેડી ગયો. ’

(અ. ૨ પૃષ્ઠા. ૩૭)

ભગવાન સ્વામિનીના કેશપાશમાં પુષ્પો મુદ્રાને ગુથે છે.

(જુઓ અ. ૨. શ્લોક ૨૩)

સ્થાપન સુખથી સેવ્યત્વને લીધે છે. ચક્રનું સ્થાપન રક્ષાને માટે છે. મનના નિબંધને માટે અંકુશનું સ્થાપન છે. યવ કીર્તિની સિદ્ધિ માટે છે. વજ્ર વગેરેનો અર્થ આદિ સબ્દથી જણાય છે, અને તે પાપ સર્વત્ર વગેરેના નિરાકરણ માટે છે.

ટિપ્પણ—(૧) ચિન્હ ઉપરથી જાણી શકાય છે કે ચિહ્નમાં પદાકૃતિઓ છે. (૨) ચોતાની કાર્યશક્તિનો પ્રતાપ દર્શાવવાને પ્રભુના પદમાં ચિન્હો હોય છે.

વિવેચન—પ્રભુના પાદનાં દર્શન કરતાં, તે પાદ પ્રભુનાજ છે. એવી તેમની ખાત્રી થઈ, અને તે પાદને તેઓ યરાયર રીતે નિહાળવા લાગ્યાં. તેમનાં દરેક ચિન્હને બારિકાઈથી જોવા લાગ્યાં, તો તેમને માલુમ પડ્યું કે આ ચિન્હોમાં ધ્વજ, કમળ, ચક્ર, અંકુશ તથા યવ વગેરે હતાં. આથી તેમની ખાત્રી થઈ કે આ પગલાં પ્રભુનાંજ હોઈ શકે અન્ય કોઈનાં નહિ. કારણ કે એ ચિન્હો પ્રભુની કાર્યશક્તિનાં સૂચક હતાં. ધ્વજ એ ભકતોને પ્રભુ નિર્ભયતા આપનાર છે એમ જણાવે છે. કમળ એવું સૂચવે છે કે પ્રભુ સુખથી સેવાય છે. ચક્રનું ચિન્હ ભકતોનું રક્ષણ કરવાને પ્રભુ તૈયાર હોય છે એમ જણાવે છે. અને જન કે પ્રભુ અનેક પ્રકારની કીડા તથા લીલાઓ કરે છે, છતાં એમને તો કાંઈ પણ મનોવાંછના કે અભિલાષા નથી, તેમના મન ઉપર સર્વદા નિગ્રહ હોય છે એવું જણાવવાને અંકુશ ચિન્હ છે, અને યવ કીર્તિની શુદ્ધિ સૂચવે છે. આ રીતે જૂદા જૂદા પ્રભુની ક્રિયાશક્તિના ગ્રાપક ચિન્હોથી વિભૂષિત અનેલી પદાકૃતિઓ જોઈને તેમના આનન્દનો પાર રહ્યો નહિ.

આ પ્રમાણે અસાધારણ ધર્મોથી પદનો નિશ્ચય કરીને તે માગે થઈને ગયાં એવું કહે છે.

મૂલમ્

તૈસ્તૈઃ પદૈસ્તત્પદ્મવીમન્વિચ્છન્ત્યોઽગ્રતોઽવલાઃ ।

વધ્વાઃ પદૈઃ સુપૃક્તાનિ વિલોક્યાર્તાઃ સમજ્ઞવન ॥૨૬॥

અન્વયાર્થ—તે તે પગલાંથી ભગવાનના માર્ગને શોધતાં અજલાઓ આગળ આડ્યાં. અને કોઈ ગોપીનાં પગલાં સાથે ભગવાનના પદ મળેલા જોઈને ખેદ પામતાં અંદર અંદર બોલ્યાં.

શ્રીસુબોધિનીજી—જ્ઞાનનું ક્રિયા સુધી પર્યવસાન હોય છે તેથી ક્રિયાનું નિરૂપણ કરાય છે. ભગવાનના પગલાંને શોધતાં આગળ અજળા થયાં, અર્થાત્ પદનું અન્વેષણ કરીને માર્ગે આશ્રવા લાગ્યાં. મધ્યમાં તેમનો પ્રતિબંધ કહે છે: જન તેમને મત્સર દોષ ન થાય તો નિકટ જાય. પણ દોષને લીધે કુણ્ડિત થાય છે તેથી કહે છે. કોઈ એક ગોપીકાની પાદ-પ્રકૃતિના આકારમાં મિશ્રથયેલાં ભગવાનનાં પદને જોઈને આર્ત થયાં ત્યારે અન્યોઅન્ય આ પ્રમાણે બોલ્યાં. જ્ઞાન અને ક્રિયાનું ઉપસર્જન કરીને વાણીમાં પ્રતિષ્ઠિત થયાં. નહિ તો શિશ્ન-મર્તિમાં ભગવાન પ્રત્યક્ષ થાય.

ટિપ્પણ—૧ દેહના અનુસંધાન વાળાં થયાં

વિવેચન—આ ચિન્હો ઉપરથી પરસ્પર જણાય છે કે આ પદાકૃતિ પ્રભુની છે, એમ નિશ્ચય જ્ઞાન થતાં પ્રભુ આટલામાંજ છે એમાં કાંઈ પણ શંકા નથી; એમ તેમણે ધાર્યું કારણકે જ્ઞાન હમેશાં ક્રિયામાં મૂકવું જોઈએ, એટલે એમને થયેલા જ્ઞાન ઉપરથી તેમણે આગળ તપાસ કરવા માંડી. એ પદ પાંક્તિ જેતાં જેતાં આટલાં પણ એટલામાં તેઓ એક-દમ અટકી પડ્યાં. અટકવાનું કારણ એ હતું કે તેમણે બીજી પદાકૃતિ ત્યાં આગળ પડેલી જોઈ. તે જેતાંજ તેમનામાં મત્સર દોષ જણાયો, આ મત્સર દોષ તે લીધે તેઓ આગળ જઈ શક્યાં નહિ: નીકર તેઓ શીઘ્ર ભગવાનની સમીપ જાત. અન્યનાં પદ જોઈને તેઓ આર્ત થયાં અને દીનવાણીથી એક બીજા તરફ કહેવા લાગ્યાં,

તેમનાં અસૂચા પૂર્વક વાક્યો કહે છે

મૂલમ્

કસ્યા:પદાનિ ચૈતાનિ યાતાયા નન્દમુનુના ।

અસંચ્યસ્તમકોઘાયા: કરેજો: કરિજા યયા ॥૨૭॥

અન્વયાર્થ—જેમ હાથી હાથણીના ખભાપર પોતાની સૂંઢ પ્રસારે છે તેમ નંદજીના પુત્રે જેના ખભાપર હાથ મૂક્યો છે એવી કોક જનારનાં આ પગલાં છે.

શ્રીસુવોધિની—અહિઆં પુરુષનો સંભવ નથી તેમજ અન્ય ગામની સ્ત્રીઓ પણ હોઈ શકે નહિ માટે અમારામાંથી કાંઈ એકનાં પગલાં ફરી.

પ્રશ્ન ? અન્યના પરિછેદથી વિશેષ જ્ઞાન માટે છે. શંકા—આ પદમાં લક્ષણો છે. “હાથી” ભગવાન તથા તેમની એજાના ગ્રાપક ચિન્હો પણ કહેવાય છે તે તો નંદના પુત્ર સાથે ગઈ છે; નહિતો ભગવાન ગમન ન કરે. તેજે ધણું કરી ભગવાનને દોરી ગઈ છે. ૨ તેમની સરખામણીમાં તે ગોપીનું મોટું ભાગ્ય છે એમ કહે છે. તેણે ખભાપર આકુનો ભાગ (પ્રકાષ્ટ) ટેક્યો છે. એ પ્રકાષ્ટ ભગવાનનો છે અને કરતલ પછીનો છે. તેટલા કરથી ઈવચિત્ સંબંધનું પણ સચ્ચન કર્યું છે. તેટલુંજ બીજાના ચરણનું નૈકટ્ય છે. વધી કે અધ્યમાં તે બીજાના રસનો આવિર્ભાવ પણ થાય છે, એ વાત દૃષ્ટાન્તથી કહી છે જેમ હાથી હાથણીના ખભા ઉપર સૂંઢ મૂકે ત્યારે બીજાના પદ મળે છે અને સંયુગ થાય છે અથવા એક બીજાના કંઈને બ્રમાય છે તેમ ૪ સ્પર્શ સુખજ પ્રધાન છે તેટલા માટે હાથીનું દૃષ્ટાન્ત આપ્યું છે.

ટિપ્પણ—૧ આ પ્રશ્ન આ પગલાં અન્ય ગોપિકાઓના નથી પણ અમૃતકાંડ છે એમ વિશેષ જ્ઞાનના નિશ્ચય માટે છે ૨ અમારી સરખામણીએ આ ગોપી ભાગ્યશાળી છે. ૩ ગોપી તથા પ્રભુનાં પગલાંની વચ્ચે રસનો આવિર્ભાવ થયેલો જણાય છે.—અર્થાત્ તેઓ રસિક ક્રિયા કરતાં લલિત ગતિએ ગમન કરતાં આ રસ્તે જઈને સીધાં છે ૪ હાથી તથા હાથણીની માફક બંને જણાએ સ્પર્શ સુખનો અનુભવ કર્યો છે (હસ્ત અને, અંશ—ખભા સાથેના સ્પર્શથી)

વિવેચન—તે પગલાં નેમીને તેમણે વિચાર કર્યો કે આ રથને ધૃત્યુ સાથે ખીન્ને 'કાષ્ઠ' પણ પુરુષ આગ્યો હોય તે સંભવતું નથી' તેમ કાષ્ઠખીન્ન ગામની (ગોકુળ સિવાયની) સ્ત્રી હોય તે સંભવતું નથી. માટે અમને માનવાને કારણ મળે છે કે આ 'કાષ્ઠ' આપણા-માની સ્ત્રીનાં પગલાં છે. આ પગલાંનાં ચિન્હો ઉપરથી ભગવાને તેની સાથે શીશી વ્યેષ્ટાઓ કરી તે જણાઈ આવે છે. આ ગોપીજન ભગવાનને અદિ' ચંદ્ર દોરી ગયેલી છે. આ બન્નેનાં ચરણ બહુ નજીક નજીક પડેલાં છે તે ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભગવાને તેમનો પ્રકાશ તેના ખભા ઉપર મૂકેલો હોવા નોંધ્યો. તેમનાં ચરણની વચ્ચે કરેલી વ્યેષ્ટાઓમાં અનુભવેલો રસ પણ પ્રકટ પણે જણાય છે. ખરેખર આ પગલાં હાથિણી ઉપર હાથી પોતાની સૂંઠ મૂકે તે વખતે જેવાં હોય તેવાં છે. હાથીની માફક આ બન્નેએ સ્પર્શ સુખનો અનુભવ કરેલો હશે.

આ રીતે ત્રણ પ્રકારનાં ગોપીઓ જણાવ્યાં. યુજાતીતાનાં બે વાક્યો છે. દોષના અભાવનું પ્રતિપાદક વાક્ય તથા યુજનું પ્રતિપાદક વાક્ય. તામસ-તામસી ભગવાનથી આવેસવાળી નથી થતી.

મૂલ્ય

અનયારાધિતો નૂનમ્ ભગવાન્હરિરીશ્વરઃ ।

વજો વિહાય ગોવિંદઃ પ્રીતો યામનયદ્રઃ ॥૨૮॥

અન્વયાર્થ—આ ગોપીએ ખરેખર ભગવાન હરિ જે ઈશ્વર છે તેમનું આરાધન કર્યું છે કારણ કે પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન આપણા ત્યાગ કરીને તેને એકાન્તમાં લઈ ગયા છે.

શ્રીસુબોધિની—તેમાં પ્રથમ તેની સાથે વિશેષ રમણમાં તે ગોપીનું ભાગ્ય તથા પુણ્ય હેતુરૂપ છે. આણે ખરેખર હરિનું આરાધન કરેલું હોવું નોંધ્યો. ને કે આપણે પણ આરાધન કર્યું છે પણ ૧ નિશ્ચયપૂર્વક કર્યું નથી. ને કે ૩ આરાધન નહિ કરનારને પણ ભગવાન ફલરૂપે હોવાથી તેમનો ભગવાનની સાથેના સંબંધનો સંભવ છે. આરાધન કરવાથી ફલ પોતાને વશ થાય છે. તેમાં પણ તારતમ્ય છે. શંકા-૪ તુલ્યકર્મોની મધ્યમાં અવાન્તર ભેદ શા માટે હશે. તેનું કારણ કહે છે. તે ભગવાન છે. સામગ્રીના ભેદે કરીને કર્મ વિલક્ષણ બને છે. તેમાં અવાન્તર વૈલક્ષણ્ય પ્રભુ જ જાણે છે. માટે ફલના નિરૂપક થવા. શંકા-તોપણુ તે (ફળનો સાધ્ય) દુઃખ સાધક હોવાથી અમોને તે પ્રમાણે જણાવાનું નથી. ઉત્તર-ભગવાન હરિ છે. સર્વ દુઃખના હર્તા છે. આ રીતે વૈલક્ષણ્ય જણાવવાને માટે ગોધન કર્યું છે. શંકા- + તો શા માટે ભક્તિ પ્રમાણે તુલ્ય ફલ કરતા નથી ? તુલ્ય

+ જેટલું કર્મ તેટલું ફલ હોય છે, માટે કર્મ તુલ્ય ફલવાળું છે. આથી ગોપીજન કહે છે, અમારામાં કર્મની વિલક્ષણતાથી અમારો ભક્તિ માર્ગમાં અંગીકાર કર્યો છે, વળી તે ગોપી જેની સાથે પ્રભુએ ગમન કર્યું છે તે પણ તુલ્ય છે. તેથી તુલ્ય ફળ આપ્યું હોય તો પણ તેનો અંગીકાર થાય તો તે અમારી તુલ્ય બને. તેનામાં આરાધનના બલરૂપી અધિક કર્મ છે તે તે ગોપીનો તે માર્ગમાં શાથી અંગીકાર કર્યો ?

જેલ તરીકે સહ માટે કર્મના સ્વીકાર કર્યો છે ? ઉપર પ્રશ્ન મુજબ છે. કદાચિત્ ભક્તિને પ્રમાણ માને છે, કાંઈ વખતે કર્મને, તથા કદાચિત્ વખતે સ્વ ઇચ્છાને, ઇશ્વર નિયમન કરવાને શક્ય નથી. અમને ભક્તિ માર્ગમાં ચોક્કસ છે, કર્મ માર્ગમાં નહિ. માટે જ અમારે ત્યાગ કરીને ગોવિંદ-સાધારણ દૈવ પશુ એકાન્તમાં પ્રસન્ન થઈને તેને લાઇ ગયા છે. જ્ઞાતી સમૂહની અપેક્ષાએ કામ રસ એકમાં મુખ્ય તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. એમ કરવામાં પ્રીતિ એ હેતુ છે. પ્રીતિમાં ભક્તિ અગર કર્મ છે.

ટિપ્પણ—૧ તેના ભાગ્ય તથા પુણ્યના હેતુથીજ ભગવાને ખાસ કરીને તેની સાથે રમણ કર્યું છે. ૨ આપણું આરાધન બરાબર નથી. જોઈએ તેવું નથી. ૩ થોડું આરાધન કરનારને પશુ પ્રભુ ફલરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. ૪ એકજ પ્રકારનું કર્મ કરનારાઓને સરખું ફળ શાથી મળતું નથી ? અમારું પણ આરાધન ફળી કર્મ સરખું છે છતાં શા માટે સરખું ફળ મળતું નથી. ૫ ફળમાં ભેદ લહે હો તોપણ તે અમને દુઃખરૂપ હોવાથી તેનો અનુભવ અમને કરાવશે જોઈએ નહિ. ૬ ભગવાન મુજબ હોવાથી પોતે સર્વ કરવાને સમર્થ છે, તેથી તેમનું નિયમન કરવું શક્ય નથી. ૭ જ્ઞાતી સમૂહ કરતાં એકાન્તમાં કામ રસની વિશેષ ઉત્પત્તિ હોય છે.

વિવેચન—હા ગોપીઓ, આ તદ્દન ખરી વાત લાગે છે કે તે ગોપીએ હરિ ભગવાનને પ્રસન્ન કરેલા છે; અને તેથી તેના ઉપર પ્રસન્ન થઈને ભગવાને તેની સાથે ગમન કરેલું છે જો ભગવાન તેના ઉપર પ્રસન્ન થયેલા નહોતો તો આપણુ બધાંનો ત્યાગ કરીને આવી રીતે કદી પણ પ્રભુ એકાએક પધારી જાય પણ ખરા ? પ્રભુની સાથે રસ કીડનનો અધિકાર મેળવવામાં મુખ્ય જરૂરી ને વસ્તુ છે, તે આરાધન છે. જોકે આપણે બધાંએ આરાધન કરેલું છે, છતાં આપણને પ્રભુ સાથે વિહરવાનો અધિકાર મળ્યો નથી તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે કે આપણા આરાધનમાં કંઈક ખામી છે. તે ખામી એ છે કે આપણે નિશ્ચયતા પૂર્વક આ આરાધન કર્યું નથી. પણ એવુંએ બને છે કે જે ભગવાનનું આરાધન પુરૂ નથી કરતા તેમને પણ પ્રભુ પ્રેતાનો સંબંધ કરાવે છે, પણ જે સંપૂર્ણતાથી-બરાબર રીતે આરાધન કરે છે તેમને તો ફલ હથેલીમાં મહેલા બદરની માફક આપો આપ વરા થાય છે. આમ આરાધનમાં પ્રભુ ફલનો ભેદ છે. આમ ભેદ પડવાનું કારણ સામગ્રીનો ભેદ છે. અહિં આ મુખ્ય વસ્તુ લાવજ છે. પ્રભુ રસસ્વરૂપ હોવાથી તે માત્ર લાવથીજ પ્રાપ્ય છે. જેટલો આપણો ભાવ ઉચ્ચ પ્રકારનો હોય તેટલોજ સરળતાથી પ્રભુ આપણને પ્રાપ્ત થાય એમાં કાંઈપણ જાતની શંકા નથી. અહિં આ પ્રભુ આપણને સરળતાથી પ્રાપ્ત નથી થયા. આપણને જે આટલો બધો ત્રિસંયમ થાય છે તેનું કારણ આપણા ભાવમાં રહેલી ન્યૂનતાજ છે. ભગવાન પોતે દરેક કર્મના ફળ આપનાર છે. દરેક કર્મના સંચાલક પ્રભુ પોતે છે અને તેના નિરૂપક પણ પોતે છે. જોકે આપણામાં અને જેની સાથે પોતે ગમન કર્યું છે તે ગોપીની ભક્તિ એક

ગોચર—આ પદનું તાત્પર્ય એવું છે કે “ઈતિ ગો ગોકુલપતિ ગોવિન્દ-મન્નિચિન્દ્ર જ એ વાક્યથી સ્પષ્ટારણ્ય રીતે સર્વ ગોકુલતા ઇન્દ્ર પ્રભુ છે. અમકનાજ ખાસ કરીને છે એવું નથી. માટે અમારી સરખામણીમાં ફક્ત એકની સાથે બોળ એ તદ્દન અનુચિત છે. તો પ્રભુ પ્રભુ મુજબ છે તેથી તેમ સંભવી શકે છે.”

(શ્રીટિપ્પણી)

રીતે તુલ્ય છે, તો આપણને કૃપાનાં અધિકારી ગણ્યાં નથી અને ખીજાઓને ગણ્યાં છે તેનું કારણ એ છે કે પ્રભુની ઇચ્છાનું નિયમન કોઈનાથી થઈ શકે નહિ. પોતે ઇશ છે. સર્વ કરવાને, નહિ કરવાને, તથા અન્યથા કરવાને સમર્થ છે એવું ઉપનિષદની અનેક શ્રુતિઓમાં જણાવ્યું છે એટલે ઇશ્વરે આપણને અધિકારી નુ યનાગ્યાં તે આપણે પ્રહી શકીએ નહિ. પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે અમુક સમયે પોતે ભક્તિનેજ મુખ્ય ગણે છે, અને અમુક સમયે કર્મને મુખ્ય ગણે છે. કોઈ વખતે ભક્તિ તથા કર્મને પણ બાબુએ મૂકીને કેવલ સ્વ ઇચ્છાનેજ મુખ્ય ગણે છે. પ્રભુએજ આપણને ભક્તિમાર્ગમાં યોગ્યાં છે. આપણે માટે કર્મમાર્ગ નથી. પ્રભુએજ આપણી પ્રભુ પ્રાપ્તિની દિશા નક્કી કરી છે; તો આપણે શા માટે સંતાપ કરવો? આપણે હવે દર્શી પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી? કારણ કે આપણે એનું શરણ છે એટલે તે આપણો ત્યાગ કરવાના નથી. જો કે અત્યારે આપણને એમ લાગે છે કે આપણો ત્યાગ કર્યો છે. છતાં પણ તેમણે જે ગમન કર્યું છે તે આપણામાંની અન્ય ગોપી જેણે પૂર્ણ આરાધન કર્યું છે. તેમની સાથેજ કર્યું છે, એટલે આપણા ઉપર કૃપા કરશે એમ આશ્વાસન મેળવવાનો પૂર્ણ યોગ અહિંઆ જણાય છે. ભગવાન ગોવિન્દ છે એટલે સમસ્ત ગોકુલના અધિપ છે, આમ હોવાથી આપણો ત્યાગ તે કરશે નહિ. કામરસ એવી વસ્તુ છે કે તેને માટે એકાન્ત જોઈએ, અનેક સ્ત્રીઓના સમૂહમાં તે ગ્રંભવિત નથી, એ કામ શાસ્ત્રના નિયમનું પાલન કરવાને પ્રભુએ તે ગોપીની સાથે ગમન કર્યું છે. પણ આમાંએ પ્રીતિ એજ મુખ્ય વસ્તુ છે, પ્રીતિ થવામાં પણ ભક્તિજ સાધનભૂત છે. આપણામાં આવી પ્રીતિ થતાં, પ્રભુ આપણને એ દક્ષનો સાક્ષાત્કાર કરાવશે.

(અહિંઆ ભક્તિ શબ્દને વાપર્યો છે તે નવધા અગર સાધનરૂપા ભક્તિના અર્થમાં છે.)

આ રીતે તેના ભાગ્યનાં વખાણ કર્યાં. ગૂઢ માત્સર્યમાં પણ આવાં વચનો ગ્રંભાગે છે તેથી પોતાના ભાગ્યનું પણ અભિનંદન કરે છે.

મૂલમ્

ધન્યા અહો અમી આલયો ગોવિંદાહ્લયજ્જરેણકઃ ।

યાન્ન્રસેશો રમા દેવી દધુર્મર્ચ્ચધનુત્તયે ॥૨૯॥

અન્વયાર્થ—હે સખીઓ, આ ગોવિંદ ભગવાનના ચરણાંબુજની રજ કેટલી પવિત્ર છે, કે જેને પ્રહ્લા, શિવ, તથા લક્ષ્મી દેવીએ પણ પોતાના પાપના નિવારણ માટે સ્વમસ્તક ઉપર ધારણ કરી છે.

શ્રીસુબોધિનીજી—હે સખીઓ, આ ચરણકમળની રજને ધન્ય છે. અથવા માત્સર્યના અભાવથી કહેવાય છે. જેમ રેણુ તેમ આપણે વીધે વિશ્વાસને અને અપ્રતારણને માટે સંબોધન કર્યું છે આ રેણુના ઉત્કર્ષ વડે રેણુ ધારણ કરવા જોગ છે. સ્વરોપની નિવૃત્તિ માટે કહ્યું છે. પ્રથમ તે રેણુ અહિંઆ હતી, પણ ત્યારે તેનો ઉત્કર્ષ નહોતો, પણ ત્યારે ચરણની સાથે સંપ્રાધ થયો ત્યારે ધનની યોગ્ય થઈ. ધન દૃષ્ય છે જેમ ઇન્દ્ર દેવોનું ધન છે. જેમ

ધનથી સર્વ વિષયની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે પ્રમાણે પ્રભુએ તેમના ધન્યત્વનું ઉપપાદન કર્યું છે. બ્રહ્મા, શિવ, અને લક્ષ્મી જે દેવતા રૂપ અને પાર્શ્વિકા શક્તિ છે, તેમનામાં પોતપોતાના અધિકારમાં દોષનો સંભવ છે, તેથી તેની નિવૃત્તિ માટે રજને માથા ઉપર ધારણ કરી. બ્રહ્મા નંદ રૂપની નિવૃત્તિ માટે દેવતાપદ કહ્યું છે. માટે આ કારણથી આને ધારણ કરીને અમે પણ નિર્દુષ્ટ છીએ અને જે ગોપિકાનું નયન કર્યું છે તેની તુલ્ય થઈશું.

ટિપ્પણ—૧ અહિં આં લક્ષ્મી બ્રહ્માનંદ રૂપ નથી પણ દેવતા રૂપ છે.

વિવેચન—અરે ગોપીઓ આ ભગવાનના ચરણકમળની આકૃતિ જે સ્થળે પડી છે, તે સ્થળના ભાગ્યની શી વડાઇ કરીએ. આ રજ પણ અત્યારે પવિત્રજ થઇ છે એમ માનવું જોઇએ કારણકે બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર તથા લક્ષ્મી જેવાં પણ તે રજને પોતાના મસ્તક ઉપર ધારણ કરે છે. જો કે રજ તો હતી તેની તેજ છે, પણ પ્રભુના ચરણકમળનો સંપર્ક થવાથીજ તે પવિત્ર બની છે. વ્યંગ્યાર્થથી એમ સૂચન કરે છે કે રજનો આકર્ષક સંપર્ક થયો તો પણ પ્રભુએ તેને પવિત્ર કરી તો પછી અમારા હૃદયમાં રાતદિવસ પ્રભુનું ચિન્તન થાય છે, તો અમને પ્રભુ ત્યજ દેશે ? અમને આશા છે કે પ્રભુ કદી પણ અમારો ત્યાગ નહિજ કરે. જે કાંઈ આ રજને પોતાના મસ્તક ઉપર ધારણ કરે છે તેનાં સર્વ પાપ દૂર થાય છે, અમે પણ આજે આ રજને અમારા માથા ઉપર મૂકીને અમારી જાતને પવિત્ર બનાવ્યાં છે, અને તેથી દુઃખતા પૂર્વક માનીએ છીએ કે જેમ તે ગોપી ઉપર પ્રભુએ રૂપા કરી તેમ અમારા ઉપર પણ કરશે.

અહિં આં “હે સખીઓ” એ પ્રમાણે જે સંબોધન કર્યું છે તે વિશ્વાસ માટે છે. લોકમાં જેના તરફ સખ્ય ભાવ હોય છે તેનામાં વિના સંકોચે આપણે વિશ્વાસ મૂકીએ છીએ. તેની આગળ હૃદય ઠાલવવામાં આપણે પાછી પાની કરતાં નથી. તેની આગળ સર્વ વિતરક આપણે કહીએ છીએ કે જેથી કરીને આપણને તેની પાસેથી આશ્વાસન મળે અને આપણે આપણા દુઃખને વિસારીએ. જે સુખ દુઃખમાં સમાન હોય તેના તરફજ સખ્ય થાય છે. આ સર્વ ગોપીજનો પ્રભુવિયોગ રૂપી વ્યસનમાં સર્વ સમાન હતાં. તેથી તેમનું દુઃખ પણ સરખું હતું. આ દુઃખમાંથી આશ્વાસન મેળવવાને યાદે તેઓ એક બીજાના તરફ વિશ્વાસથી જુએ છે, અને વાર્તાલાપ કરે છે “રેજીને ઉત્કર્ષ” કહેવામાં એનું સૂચન છે કે જો કે રેણુ તો આ સ્થળમાં છેજ, પણ પ્રભુના ચરણનો તેને સંયોગ થયો નહિ ત્યાં સુધી તે ઉત્કર્ષવાળી નહોતી; ત્યારથીજ તે ધન્ય-ધનને ચોગ્ય ગણાઈ. સર્વમાં શ્રેષ્ઠ ધન પ્રભુજ છે. પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરવામાં પ્રભુનું ચરણારવિન્દ ખાસ સેવનું જોઈએ. તે ચરણકમળ સાથેનો સંપર્ક આ રેણુને થયો તો તેથી મહદ્ ભાગ્ય નહિતો બીજુ શું ગણાય ? આ રેણુને કૃપણ રૂપી સર્વથી શ્રેષ્ઠ ધન મળ્યું;—પરમાનંદ સ્વરૂપનું જીવ તેને મળ્યું તેથી બ્રહ્માદિ રેણુને પોતાના મસ્તક ઉપર ધારણ કરવાને આકર્ષાય એમાં શું વિશેષ આશ્ચર્ય છે ? આ રેણુને આપણે જો માથા ઉપર ચઢાવીશું તો તેથી તે ગોપીકાની તુલ્ય અધિકારવાળી આપણે પણ થઈશું એમાં કાંઈ પણ સંશય નથી. રેણુ ધારણ કરવાથી પાપને દૂર કરે છે—અર્થાત્ તે સર્વને નિહાળ બનાવનાર છે. તો આપણામાં જો કાંઈ દોષ હશે તો તેને પણ તે દૂર કરશે અને તે રીતે આપણને પ્રભુની સમીપ જવાનું સામર્થ્ય આપશે.

“રેણુ” દોષ નિવર્તક લાવતું સૂચન કરનાર છે. અનુકરણ લીલામાં જે જુદી જુદી લીલાઓ કરી તે દ્વારા તેમના સર્વ દોષ નિવૃત્ત થયા તે જણાવ્યું. એ દોષ નિવૃત્તિ પ્રભુના ચરણ સાથેનો સંબંધ કરાવનાર છે તે અહિં આ રેણુ ઉપર પ્રભુની ચરણકૃતિથી ગૂઢાર્થ પ્રતીતિ કરાવે છે.

બીજાં રજઃ પ્રકૃતિવાળાં બોલ્યાં.

મૂલમ્

તસ્યા અમૂનિ નઃકોમં કુર્વન્ત્યુચૈઃ પદાનિ વત્ ।

યૈકાપહૃત્ય ગોપીનાં રહો મુંક્તેઽચ્યુતાધરમ્ ॥ ૩૦ ॥

અન્વયાર્થ—જે એક ગોપી ભગવાનને દૂર લઇ જઇને તેમના અધરામૃતનો એકાન્તમાં ભોગ કરે છે, તે ગોપીનાં આ પગલાં અમને અન્યન્ત ક્ષોભ કરે છે.

શ્રીસુવોધિની—ભગવાનનાં ચરણકમળની રજ તે પ્રમાણે ધન્ય છે, પણ આ સાથે ગમન કરનારનાં પગલાં અમને અત્યંત ક્ષોભ કરે છે. શંકા—ભગવાન એકલા ગમન કરે તેની સરખામણીએ સંગ સહિત ગમન કરે એતા ભક્તિ માર્ગમાં ઉચિત છે. ઉ—સર્વ ગોપિકાઓના ભાગરૂપ અચ્યુતનું અધરામૃત સર્વનો ત્યાગ કરીને તેમની આજ્ઞા વગર એકાન્તમાં તેજ ભોગવે છે એ યોગ્ય નથી. શંકા—પણ સ્ત્રીઓના સંબંધથી ભગવાન રાગ રહિત બને છે, તો તે એકલી કેમ ભોગવે (અધરામૃત) ? ઉત્તર—ભગવાન અચ્યુત છે. તે પૂર્ણ કામ છે, તેમની કાષ્ઠ દિવસે વ્યુતિ નથી.

વિવેચન—રજ પ્રકૃતિવાળાં (રાજસ ગોપીજન) કહેવા લાગ્યાં, હું સખીઓ જોકે પ્રભુના ચરણકમળની રજ તો પવિત્ર છે, છતાં અહિં આ એ પ્રભુની પદાદૃતિ સાથે આપણુમાંની એક ગોપી જેણે પ્રભુ સાથે ગમન કર્યું છે તેની પદાદૃતિ જોઇને ખરેખર આપણને ક્ષોભ થાય તેમાં કાંઇ પણ નવાઇ નથી? પ્રભુની સાથે તેણે ગમન કર્યું તેમાં આપણે કશો પણ વધો હોયજ નહિ. તેમજ તે અનુચિત છે એમ પણ આપણે કહી શકીએ નહિ, પણ આપણે વાંધો માત્ર એટલોજ છે કે પ્રભુ એ સર્વના સમાન છે. દરેક ગોપીનો પ્રભુ ઉપર હક્ક છે. પ્રભુના અધરામૃતનું પાન કરવાનો સર્વનો સરખો અધિકાર છે, છતાં પાણુ આ ગોપીએ આપણને કોઇને પૃથક વગર પ્રભુની સાથે ગમન કર્યું અને અધરામૃતનું પાન કર્યું. ખરેખર આ ઘણુંજ અનુચિત કાર્ય એ કર્યું ગણાય. અહિં આ ભગવાન માટે અચ્યુત સંબંધનો પ્રયોગ કર્યો છે એટલે તેમનામાં વ્યુતિ નથી. જોકે અનેક સ્વામિનીઓ તેમના રસમાં ભાગ પડાવનાર છે છતાં પણ તેમના રસમાં કાંઇપણ જાતની વ્યુતિ થતી નથી. તે સર્વદા રસસ્વરૂપે અખંડ અને પૂર્ણ છે. તેથી ધ્વનિથી એવો અર્થ પણ લઇ શકાય કે જોકે અન્ય સ્વામિની અત્યારે તે રસારવાદનો આનંદ અનુભવે છે, અને તેથી આપણને તેનો અભાવ હોવાથી ક્ષોભ થાય છે, તો પણ આપણને તેનું દાન જરૂરથી કરશેજ.

ખીછ ગોપી તેના કરનાં પણ અધિક ખેદ કરે છે તે કહે છે.

મૂલ્ય.

ન લક્ષ્યન્તે પદાન્મત્ર તસ્યા જ્ઞાનં વૃણાકુરૈઃ ।

સ્વિચ્છત્સુજાતા હિઘ્નતલામુભિન્વે પ્રેયસી પ્રિયઃ ॥ ૩૧ ॥

અન્વયાર્થ—અહિઆં તેનાં પગલાં જણાતાં નથી, ખરેખર ઘાસના અંકુરોથી તેનાં કોમળ પગનાં તળીઆં ખેદ પામ્યાં હશે, જેથી પ્રિય પ્રભુએ પ્રિયાને (ખલા અગર) કેડ ઉપર બેસાડી હશે.

શ્રીસુબોધિની—(૧) અરે શામાટે એમ થયું તો તેનો વિચાર કરાય છે. શું તે અધરામત પાવે છે? (૨) તેનાં પગલાં અહિં સુધીજ છે આગળ જણાતાં નથી. આ બધું સાંઘે થયું એમ કહેવું યુક્ત નથી. તેનું પાદતલ તૃણાંકુરથી ખિન્ન થયું, ત્યારે તેને ઉપર તેડી લીધી. (કટિ ઉપર અગર ખલા ઉપર) (૩) ખરી રીતે તો હસ્તથીજ ઉઠાવી કરી, માટે અહિંઆં ખેદનો હેતુ બરાબર છે. શંકા-શામાટે આમ કર્યું હશે? ઉત્તર-તે (ગોપી) પ્રભુને અત્યન્ત પ્રિય છે, તેમજ પોતે પણ તેને પ્રિય છે. માટે જણાય છે કે તે ખલા ઉપર ચઢી નથી, પણ કેવલ હાથથી તેને ઉઠાવી લીધી છે.

ટિપ્પણ—(૧) શામાટે અહિંઆં પગલાં જણાતાં નથી. ? (૨) તેના પ્રભુની સાથે ગમન કરનાર ગોપીનાં (૩) પ્રભુએ તેને હસ્તથી કટિ ઉપર અગર ખલા ઉપર બેસાડી હશે, માટે તેનાં પગલાં અહિંઆં જણાતાં નથી. આમ ખલા ઉપર બેસાડવાનું કારણ માત્ર એટલુંજ છે કે તેજ ચરણને આ ઘાસની ભૂમિમાં ચાલતાં ખેદ થયો હશે.

વિવેચન—આમળ ચાલતાં ચાલતાં પગલાંની પાછળ પાછળ ગોપીઓ એક ઘાસના મેદાનમાં આવી પહોંચ્યાં; ત્યાં આગળ જૂએ છે તો તે પગલાં દેખાતાં બંધ થઇ ગયાં. આથી તે બધાં વિસ્મયમાં ગરકાવ થઇ ગયાં તે એક બીજાને પૃથ્વા લાગ્યાં-હે સખીઓ, શામાટે અહિંઆં તે ગોપીનાં પગલાં જણાતાં નથી? આ વિષય ઉપર. પરસ્પર ચર્ચા થઇને છેવટે એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યાં કે અહિંઆં આ ઘાસના અંકુરો બધું તીવ્ર હોવાથી, તથા તે ગોપીનાં પગલાં પણ સુકોમળ હોવાથી પ્રભુ એમ સમજ્યા હશે કે આ ગોપીના પગને વ્યથા થશે, માટે આપે તેના ઉપર પ્રેમભાવથી વશ થઇને દૃષ્ટ કરીને, પોતાના ખલા ઉપર તથા કેડમાં પોતાના હાથથી ઉઠાવી લીધી હશે, અને તેથીજ આ સ્થળમાં એનાં પગલાં જણાતાં નથી. એ સિવાય બીજું કોઇ પણ કારણ હોઈ શકે નહિ. પ્રભુને તે ગોપી અત્યન્ત વ્હાલી છે. જે વ્હાલી નહોતો આમ એકા એક આપણુ બધાંનો ત્યાગ કરીને તેની સાથે ગમન ન કરે, તેમ તે ગોપીને પણ પ્રભુ ધણીજ પ્રિય છે. માટે તેના પાદતલને ખિન્ન થતાં નિહાળીને પ્રભુએ આમ એકાએક તેને પોતાની કટિ ઉપર બેસાડી હશે. ખરી રીતે તો તેને નિજ હસ્તથી પોતાના સ્કંધ પ્રદેશ ઉપર આસન આપ્યું છે, અને તેથીજ આપણને ખેદ થાય છે; કારણકે તેના તરફ પ્રભુનો આટલો બધો પક્ષપાત જણાય છે, અને આપણા તરફ દુર્લક્ષ્યતા જોવાય છે. ભગવાન પ્રિય છે અને તે પ્રેયસી છે માટેજ, બન્ને તરફના ઉચ્ચ નિયત બેદ ભગવાન બૂલી ગયા છે, અને આપણી સમાન દાસભાવવાળીને પણ પોતાના

THE MAN AND THE WOMAN

1898

કૃષ્ણ અને સ્વામિનીજી.

સ્કંધ ઉપર આસન આપું છે. સ્કંધ એ ઉચ્ચ પદ અગર સ્થાનને સૂચવે છે. જે ભક્ત ઉચ્ચ પ્રકારની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિને મેળવે છે તેને પ્રભુ ઉચ્ચ સ્થાન આપે છે. તે પોતાનાથી ઉતરતો છે એવો વિચાર પ્રભુ એને વિષે કરતા નથી. અર્થાત્ ભક્તિની ઉન્નત શિખરે સ્થિત થવાને માટે આવા પ્રકારનો ઉચ્ચ ભાવ મેળવવો જોઈએ એ વસ્તુનું જ્ઞાન અહિં આં થાય છે.

આ પ્રકારે બહુ દૂર સુધી ગમન સંભવતું નથી માટે એક સ્થળે વિશ્રામ લઇને તેને માટે પુષ્પ વીણેલાં દેખાયાં.

મૂલ્ય

અન્ન પ્રસન્નાવચયઃ પ્રિયાર્થે પ્રેયસાકૃતઃ ।

પ્રપદાક્રમણે एते पश्यतासकले पदे ॥ ૩૨ ॥

અન્વચાર્થ—અહિં આં પ્રિયાને માટે પ્રિય ભગવાને પુષ્પો વીણેલાં છે. પગના આગલા ભાગ ઉપર ઉભા રહેવાથી તેમનાં પગલાં અધૂરાં જણાય છે તે જૂઓ.

શ્રીસુવોધિની—પ્રભુએ ઝાડ ઉપરથી ધૂલને જે નીચે ઉતાર્યા છે તે પોતાને માટે છે એમ શંકા ન કરવી. તે ર થાકી ગઈ છે. માટે પ્રિયાને માટેજ છે. તે વીણવાને અશક્ત છે. માટે પ્રિયે ચુંટયાં એમ કહ્યું છે. તે સ્ત્રી ભગવાનની સરખામણીએ અદ્ય છે. પગના આગલા ભાગ ઉપર ઉભા રહેવાને અશક્ત છે. માટે તેના પગનો પાછલો ભાગ સ્પર્ષ જણાતો નથી એ પગલાંને જૂઓ એમ સંદેહના અભાવ માટે વચન છે.

ટિપ્પણ—(૧) હાથથી ઉચકીને ગણે દૂર સુધી ગમન કરવું તે સંભવતું નથી, માટે કંઈક વિશ્રામની જરૂર છે, તેથી થોડો શીતળ વિશ્રામ લઇને પ્રભુએ તે ગોપીને માટે ધૂલ પાણી વીણ્યાં છે. (૨) તે—સ્ત્રી, ગોપી.

વિવેચન—આગળ જતાં એક પુષ્પથી અલંકૃત થયેલા વૃક્ષની નજીક તે આવી પહોંચ્યાં. આ સ્થળે કહેવા લાગ્યાં કે હે સખીઓ આ સ્થળે જૂઓ તો ખરાં, પગલાં અધૂરાં શાથી દેખાય છે ? ખરેખર પગના આગલા ભાગ ઉપર ઉભા રહીને પ્રભુએ પુષ્પ વીણેલાં હશે ! પ્રભુએ એ પુષ્પ વીણેલાં હશે, કારણ કે તે ગોપી અતિ થાકી ગયેલી હોવાથી પુષ્પ વીણવાના વિશેષ પરિશ્રમ કરવાને અશક્ત છે. વળી ભગવાનની સરખામણીએ તે અદ્ય છે, એટલે ઝાડના ઉંચા ભાગ ઉપરથી પુષ્પ વીણી શકે એમ નથી. માટેજ પ્રભુએ તેના ઉપર અનુગ્રહ કરવાને પુષ્પ વીણેલાં લાગે છે. પુષ્પની મૃદુતા અને કામલતા, પ્રભુના પ્રેમની, મૃદુતાનું સૂચન કરે છે (જૂઓ, અધ્યાયના પ્રારંભમાં આપેલો ઉપસંહાર. ત્યાં પુષ્પ વીણવાનો ભાવાર્થ વ્યક્ત કર્યો છે.) ભક્તિશૃંગ ઉપર સ્થિત થનારને પ્રભુ પોતેજ પુષ્પો અર્થાત્ પ્રેમ ભાવ આપે છે. શૃંગાર રૂપી કલ્પવૃક્ષનાં ભાવરૂપી અંકુર છે. પ્રેમરૂપી કન્દલ છે, મનોરથ રૂપી શાખાઓ છે, લૌક્ય રૂપી પલ્લવ, મુદ્દ કુસુમ છે અને પ્રત્યાશા રૂપી પુષ્પો છે. અહિં આં ભગવાને પોતાની પ્રિય સ્વામિની માટે પુષ્પને વીણ્યાં એ ઉપરથી ગોપીજનોને એવું જ્ઞાન

ચક્રે, જે આપણે લક્ષિતા હવે માર્ગમાં સ્થિત રહીશું તે તે જરૂરી પ્રશ્ન પ્રેક્ષી આશા આપણે માટે રહેશે તે આ ઉપરથી જણાય છે.*

ખીજી ગોપી આથી પણ વિશેષ સ્વયંવરી કહે છે.

મૂલમ્.

કેવલપ્રસાધનં ત્વચ્ચ કામિન્યાઃ કામિના કૃતમ્ ।

તાનિ ચૂહયતા કાન્તામૃપવિદ્યમિહ ધ્રુવમ્ ॥ ૩૩ ॥

અન્વયાર્થ—અહિંઆં કામી ભગવાને તે કામિની ગોપીના કેશને ભૂષિત કર્યા હોય એવું જણાય છે અને અહિંઆં તે જરૂર પ્રિયાના કેશ ગુંથતા પ્રભુ નીચે બેઠા હશે.

શ્રીસુબોધિની—નખથી જ કેશ ગુંથાય છે તે વેણીના? આકારે તથા મુકુટના આકારે થાય છે. તે શબ્દથી એ સિવાયના ખીજા પંક્તની વ્યાવૃત્તિ કરે છે. અહિંઆં જ્ઞાનનો ઉપદેશ સંભવનો નથી. કારણકે કામી કૃષ્ણજ કામિનીના કેશને ગુંથ્યા છે. આ કાર્ય ઉભા રહીને પણ થય, પણ માથાના ભાગ ઉપર પુષ્પ ઉભા રહીને મુકી શકાય નહિ. ખોળામાં પણ મુકીને ધીમે ધીમે તે મુકવા જઈએ. માટે તે રીતે માથા ઉપર મુકતાં ભગવાન નીચે બેઠા. કાન્તાની નજીક તથા તેના તરફ ફરીને બેઠા. કારણકે તેવી આવૃત્તિ દેખાય છે.

વિષ્ણ—(૧) માથાનો અંગોડો (૨) વેણીના આકારમાં ગૂંથવાને તથા મુકુટના આકારમાં ગુંથવા સિવાય ખીજું કોઈ પણ કારણ હોઈ શક નહિ.

વિવેચન—આગળ ચાલતાં જણે પ્રભુ નીચે બેઠેલા હોય તેવી ભગવાનની પદા જોઈને, અનુમાન કરતાં તે બોલ્યા—હે ગોપીજનો, આ સ્થળે પ્રભુ નીચે બેઠેલા હોય એવું મને સ્પષ્ટ જણાય છે. તેનું કારણ તમે સમજો છો? એ કારણ એવું નહિ હોય કે તે ગોપી-ઓ પોતે એકઠી આપણા જમ્બાથી છુટી પડીને પ્રભુ પાસે ચર્ચ માટે તેને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવાને નીચે બેઠા હશે. તેનું કારણ હું સમજું છું તે પ્રમાણે એવું છે કે પ્રભુએ પોતાની પ્રિયાને માટે જે પુષ્પો વીણ્યાં હતાં તેને તે ગોપીના કેશપાશમાં ગૂંથવાને માટેજ એમ કહ્યું છે. નહિતો પુષ્પ વીણેજ શું કરવા? કેશ પાશમાં ફૂલ ઉભા રહીને મુકી ન શકાય માટે નીચે બેસીને તે ફૂલ ખોળામાં લઈને પછી ગુંથાયાં છે. એ તમે આ પદાવૃત્તિ જ્ઞેશે તે મારી વાતને શ્રદ્ધાથી સ્વીકારશે.

*They (flowers) are emblems and manifestations of God's love to the creation, and they are the means and ministrations of man's love to his fellow creatures.

આ રીતે રસને માટે તેને ખીજે ઠેકાણે લઇ જઇને તથા સામગ્રીનું સંપાદન શી રીતે કર્યું તથા અલંકરણ શી રીતે કર્યું તે કહે છે.

મૂલ્ય

રમે તથા આત્મરતઃ આત્મારામોઽપ્યલબ્ધિતઃ ।

કામિનાં દર્શયન્ દૈન્યં સ્ત્રીणां चैव दुरात्मताम् ॥ ૩૪ ॥

અન્યવાચ્ય—આત્માશ્રમ ભગવાને, આત્મમાં રમણ કરવા છતાં ગોપીની સાથે અને લક્ષ્મીની સાથે અખંડિત રહીને રમણ કર્યું. આ રમણ કામીઓની હીનતા તથા સ્ત્રીઓની દુરાત્મતા જણાવવાને કર્યું.

દ્રોણબોધિની—૧ કામ પુષ્ટ હોવાથી આત્મરત ભગવાન તેની સાથે રમ્યા-અને (અ) થી લક્ષ્મી અગર અન્તઃ ૨ પ્રવિષ્ટાની સાથે રમ્યા, અગર તે પણ રમી એવા અર્થ સૂચવે છે. પોતાના આત્મામાં રતિવાળા ભગવાને ઝનિષ્ટકામ રીતે તેની ઇચ્છા પ્રમાણે કામ પૂર્યો. આ દશામાં પણ આત્મરતજ છે. રસના આધારરૂપ હોવાથી તેનામાં પોતાના આત્માનું સ્થાપન કર્યું. ભગવાનની પોતાના આત્મામાં^૫ રતિ છે-રમણ અને^૬ ક્રીડા છે. માટે^૭ પુષ્ટિરૂપે, અન્તઃ કરણ અથવા વિષયોથી અખંડિત રીતે રમણ કર્યું. જો સ્વ આનંદ અન્યત્ર જતો રહે તો તે અન્યત્ર રમણ કરે. સંકા-શ્રામાટે અયોગ્ય સ્થાનમાં આટલા પ્રયાસથી આ રીતે રમણ કર્યું. ઉત્તર-કામીઓનું દૈન્ય દેખાડવાને કામીઓ આ પ્રમાણે દીન બને છે. “કામથી પીડિત થયેલા સ્વભાવથી કૃપણ હોય છે.” માટે તેમનું અનુકરણ કરે છે-નહિતો તેમનો નિરોધ ન થાય. અન્ય પણ પ્રયોજન છે એવું કહે છે. સ્ત્રીઓની દુરાત્મતા દેખાડવાને રમણ કર્યું. અહિંમાં સ્ત્રીઓની દુરાત્મતા દેખાડી છે. તેમનામાં ક્રોધપણ શકિત નથી, તેમજ સુકુમારતા નથી. તોપણ પુરુષ વશ થાય ત્યારે તેઓ દુષ્ટતાજ કરે છે (દેખાડે છે) “તેમનાં હૃદયો શાલાવૃક (કુતરાં) જેવાં હોય છે.” માટે ઉભય જણાવવાને રમણ કર્યું.

ટિપ્પણ—(૧) જેમ પ્રાકૃત કામી મદાન હોય તો પણ કેવલ સ્વાર્થ પરાયણ હોય અને, પોતે મુખી હોય તો પોતાના કૃત્યમાં દુઃખીનું અનુસંધાન કરતો નથી. તે પ્રમાણે ભગવાને પોતાના આત્મરામત્વ રૂપી લક્ષણોના ત્યાગ કરીને, અમારા દુઃખનો વિચાર કર્યા વગર પોતાના અર્થને માટેજ આ સંપાદન કરીને પોતે ઉત્કટ ભાવવાળા થઇને તે ગોપીની સાથે રમણ કર્યું. આત્મની સાથે રમણ કરવામાં તથા તેની સાથે રમણ કરવામાં કામનું પોષણ એજ હતું છે. (૨) અન્તઃપ્રવિષ્ટા અન્તર્ગૃહગત ગોપીજનો સાયુજ્યને પ્રાપ્ત થયાં હતાં, તેમની સાથે રમણ કર્યું હતું (૩) ભગવાન આ રીતે સકામ હોવા છતાં પણ તેમની નિષ્કામતામાં ક્રોધ પણ પ્રકારતી ક્ષતિ નથી તે જણાવવાને કહે છે. તે ગોપી શૃંગાર રસનો આધાર છે. માટે શૃંગારના સ્થાયિ ભાવ રૂપ પોતાના આત્માનું તેનામાં સ્થાપન કર્યું. ભગવાન રસાત્મક છે, અને પોતે સ્થાયી રૂપ છે, તે ભાવનું પોતામાં પ્રાકટ્ય કરીને રમણ કર્યું. નહિતો આ રસના અનુભવનો સંભવ ન થાત. (૪) શૃંગારના સ્થાયિ ભાવ-ભાવાત્મક રવરૂપમાં રતિ-આસક્તિ છે. અહિંમાં આત્મપદનો અર્થ સ્થાયી ભાવ સમજવો. શ્રીમત્પ્રજુચરણ આત્મપદનો અર્થ “સ્વામિની” લે છે. (૬) “અને” કહેવાનું પ્રયોજન

ભગવાને વિવિધબળાદિથી યુક્ત વિશેષ રમણુ કર્યું એમ અર્થ જણાવવાનો છે. (૭) ભગવાનનો સ્વ આનંદ ઇન્દ્રિય, અન્તઃકરણ તથા ક્ષપાદિ વિષયથી અસંબંધ હતો. જે તે ઇન્દ્રિયોથી મંથનધવાળો હોય તો, સ્થાયી ભાવની સ્થાપના સિવાય પણ લોકની માફક તે ગોપીમાં ઇન્દ્રિયાદિ દારાજ સુખ ઉત્પન્ન કરે. પણ આ આનંદ તો પોતાના આત્મા સાથે જ મંથન કરવાને યોગ્ય છે. લોકપ્રકારનો ત્યાગ કરીને તે ગોપીના આત્મામાં પોતાના આત્માનું સ્થાપન કરીને, ત્યાં રમણુ કરવા લાગ્યા, અને ક્રીડા પણ કરી. આ રીતે કાંઈને શંકા થાય કે ભગવાન આવી રીતે વિશેષ રમણુ કરે તો પછી તેમાં નબદશન વગેરે કાર્ય હોવાથી બલનું બલત્વ જતું રહે. માટે જ આ ઉક્તિ તે શંકાના નિરાસમાં કંઠી છે. ભગવાને રમણુ કર્યું છતાં પણ આ અખણિત હતો. દાંત (દશન) વગેરેથી અખણિત છતાં પણ અખણિત હતા. (૮) અહિંઆં અર્થ આ પ્રમાણે છે. ભગવાન આત્મારામ હોવા છતાં પણ નાપિકાને અધીન થઈ જાય છે, તેથી ભગવાનજ રસાત્મક તથા રસવાન છે. બાકી બીજા બધા કામીઓ તો રસાભાસવાળા છે, અને મલપૂર્ણ વસ્તુમાં આસક્ત થઈને બિભત્સ રસથી પૂર્ણ બનીને જ્ઞાન્ત થાય છે, અને તેથી તેઓ કામિનીઓ પ્રતિ દૈન્યરૂપી ફલ મેળવે છે. વળી ભગવાન આત્મારામ છતાં જો રસને પરવશ હોય છે, ત્યાં રસના ભારથી વશ થઈને, માનાદિક થાય છે. અન્યમાં રસના અભાવથી તે માન થતું નથી, પણ કેવલ દુષ્ટતા દેખાડે છે. આથી આત્મારામ પ્રભુની નંયાં રતિ થાય છે ત્યાંજ રસ હોય છે, અન્યત્ર નહિં એવું આ ઉપરથી ફક્ત થાય છે.

વિવેચન—પૂર્વે જણાવ્યું તે પ્રમાણે જેની સાથે પ્રભુએ ગમન કર્યું છે તે ગોપીને પોતે ખલે બેસાડીને ઉચ્ચકી લીધી એટલું જ માત્ર નહિ, પણ તેને માટે સુંદર પુષ્પ વીણીને તેની વણીમાં પ્રભુએ ગુંથવા માંડ્યાં અને પછીથી તેની સાથે રમણુ કર્યું અહિંઆં કાંઈને શંકા થાય કે પ્રભુનું તે વળી રમણુ મંલવતુ દરો, પોતે નિષ્કામ છે, આત્મારામ તથા આત્મરત છે તો પછી તેમને રમણુ કર્યું ? અને જે તે રમણુ કરે તો ઇન્દ્રિય, અન્તઃકરણ તથા અન્ય વિષયોના ધર્મને વશ થવાથી તે ભૌતિક કામુકવત્ ગણાશે ? આ શંકાનો ઉત્તર પ્રથમ અધ્યાયમાં “ અહિંઆં કામ એજ છે, પણ ક્રિયાઓ તે નથી ” ઇત્યાદિ * કારિકામાં શ્રીમદાચાર્ય ચરણે આપેલા છે, છતાં અહિંઆં પુનઃ એનો ઉત્તર આપવો યુક્ત છે. અહિંઆં ભગવાનનું સ્વરૂપ આનંદમય છે એમ અનેક શ્રુતિઓએ ઉક્તિ મેળવણીથી જણાવ્યું છે. વળી ભગવાનનું બીજું વિશેષણ અહિંઆં આત્મારામ આપ્યું છે. આત્મામાં પોતે રમણુ કરે છે તેથી આત્માજ તેમને પ્રિય છે. આ દેવામિની પણ તે આત્માની શક્તિ છે અને તેમની સાથેનું રમણુ પણ આત્મા સાથેનું રમણુ ગણાય. આ રમણુ તદ્દન નિર્દુષ્ટ છે. તે નિષ્કામ છે. વળી આ રમણુ ઇન્દ્રિયોથી, અન્તઃકરણથી કે વિષયથી અખણિત થયું નથી. ભગવાનમાં ઇન્દ્રિયો અન્તઃકરણ કે વિષયો વગેરે છેજ નહિ.

“ જા-હોગ્યોપનિષત્ ”ના સપ્તમા અધ્યાયમાં ૨૫ માં અણ્ડમાં આત્માના (ભગવાનના) આત્મરત્વ વિષેની નીચેની શ્રુતિ છે.

સ एवावस्तात्स उपरिष्ठात्સ पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवद ५

* અહિંઆં વાચકોને આ ગ્રંથના ભા. ૧ ભાના પૃ. ૧૧૦. થી ૧૨૮ સુધી પુનઃ સાવધાનતાથી વાંચવાને વિમ્મિતિ કરીએ છીએ.

સર્વમિત્યથાતોઽહઙ્કારાદેશ એવાહમેવાધસ્તાદહમુપરિઘાદહં પશ્ચાદહં પુરસ્તાદહં દક્ષિણતોઽહ-
મુત્તરતોઽહમેવેદ ૫ સર્વમિતિ ॥ ॥ અથાતોઃ આત્માદેશ એવામવાધસ્તાદાત્મોપરિઘાદાત્મા
પશ્ચાદાત્મા પુરસ્તાદાત્મા દક્ષિણત આત્મોત્તરત આત્મૈવેદ ૫ સર્વમિતિ સવાણ્ણ એવં પશ્યન્નેવં
મન્વાન એવં વિજાનન્નાત્મરતિરાત્મકીડ આત્મમિથુન આત્માનન્દ સ રવરાહ્ ભવતિ તમ્યં સર્વંબુ
લોકેષુ કામચારો ભવતિ । અથ યેઽન્યથાત્તો વિદુરન્ય રાજાનસ્તે ક્ષત્ર્યલોકા ભવન્તિ તેષાં ૫
સર્વંબુ લોકેષ્વેવ કામચારો ભવતિ ॥ ૨ ॥

ને પ્રપાદ્દમાં આ શ્રુતિ આવે છે, તે સનત્કુમાર અને નારદના એવાદ રૂપે છે. નારદ
અને સનત્કુમાર ઉભય ભક્તજનો છે. પણ સનત્કુમારને આત્મા-બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થયેલો
છે. નારદ તેટલા માટે સનત્કુમારની પાસે આવે છે અને વિનંતિ કરે છે “અર્ધોહિ”
મને કંઈક ઉપદેશ આપો” પ્રથમ સનત્કુમાર નારદના જ્ઞાનની પરીક્ષા કરવા તેને પુછે છે
કે “તું કાંઈ શીખ્યો છું?” ત્યારે પોતે શું શીખ્યા છે તે કહી બતાવે છે. તેમણે જણાવ્યું
કે તે સર્વ વિદ્યા શીખ્યા છે. ફક્ત તેમણે આત્માને જોળાખ્યા નથી. “કહેવાય છે કે જે
આત્માને જાણે છે તે સર્વે શોકને તરી બંધ છે, પણ મારા શોકની નિવૃત્તિ હજી થઈ નથી,
માટે મને આત્મવિદ્યા આપો” આ પ્રમાણે સનત્કુમારને વિનંતિ કરો. ઉપદેશ આપતી
વખતે સનત્કુમારે પ્રથમ નામરૂપ બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી જોઈએ અને તેના બ્રહ્મની ઉપા-
સનાનું ફળ શું હોય છે તે સમજાવે છે. સનત્કુમાર પ્રથમથીજ રસરૂપ આનન્દમય પ્રભુના
સ્વરૂપનો નિર્દેશ કરે તો તે વસ્તુ નારદના સમજવામાં એકદમ ન આવે તેથી સાક્ષાત્
બ્રહ્મના તે સ્વરૂપનો ઉપદેશ કરવાને બદલે બ્રહ્મની જુદી જુદી વિભૂતિઓ ઉપદેશો છે. જુદી
જુદી ઉપાધિઓના ઉપદેશને અન્તે પરમ રમણીય ભૂમન્ બ્રહ્મનો ઉપદેશ આપે છે. અને
કહે છે કે શોકની નિવૃત્તિ માત્ર આ ભૂમન્થીજ થઈ શકે છે. ભૂમન્ એજ પરમતત્ત્વ બ્રહ્મ
છે. એ અનન્ત સુખરૂપ બ્રહ્મ છે, ભૂમા એજ પૂર્ણાનન્દ રસનિધિ સ્વરૂપ છે. આ સ્વરૂપનેજ
ઓળખવામાંજ સર્વ દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે. ભક્તને માટે નિઃસ્તીમ પ્રેમનું પાત્ર આ
રસાનન્દધનપ્રચૂર ભૂમન્ છે એ સ્વરૂપની સાથે જોડારે રતિ થાય, અથવા ક્રીડન થાય અથવા
મિથુન થાય તોજ પરમાનન્દની પ્રાપ્તિ બને છે. આ આનન્દનો ઉદય થતાંની સાથે
આત્મચિન્તક દુઃખનો ધ્વંસ થઈ જાય છે. એવા અર્થ આ શ્રુતિમાંથી ફલિત થાય છે.
આ અર્થને સંપૂર્ણ સમજવાને માટે શ્રુતિ ભૂમાના સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. **યો હૈ
ભૂમા તત્સુખં નાલ્પે સુખમસ્તિ ભૂમૈષ સુખંભમાત્મેષ વિજિરોસિ તથ્ય इति
ભૂમાનં ભગવો વિજિજ્ઞાસ ॥** ભૂમાજ સુખ છે. અદ્યપમાં સુખ નથી. એટલે બ્રહ્મને
જાણવું જોઈએ. જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્મને જોઈએ કહે છે તેને જાણાવવાને શ્રુતિ આજ્ઞા કરતી નથી
પણ જે ભક્તિથી ગમ્ય થઈ શકે છે એવા આનન્દસ્વરૂપ બ્રહ્મને જાણવાનું કહે છે. આમ ભૂમાના
સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યા પછીથી ભક્ત સનત્કુમાર આનન્દસ્વરૂપ બ્રહ્મનું રહસ્ય જાણવાને અ-
ધિકારી થયેલા ભક્ત નારદને ઉપરના અવતરણમાં લીધેલી શ્રુતિદ્વારા ઉપદેશ આપે છે.

આ શ્રુતિમાં જે આત્મા અર્થ વપરાયો છે તે પરમાત્માના અર્થમાં લેવાનો છે
જીવાત્માના અર્થમાં નહિ. આ આત્મા સર્વ દિશાઓમાં છે. આત્મા સર્વ સ્થળે છે એમ જે

જુએ છે, માને છે, ગણે છે અને જેની એ આત્મા સાથે રતિ થાય છે, જે આત્મા સાથે ક્રીડા કરે છે, જે આત્મા સાથે આનન્દ મેળવે છે તે સ્વરાટ્ઠ થાય છે અને તેનો સર્વ લોકોમાં કામચાર બને છે. આ જૂમનની પ્રતિષ્ઠા સ્વસ્વરૂપમાં થાય છે. એટલે જે અનન્યા-સક્ત ભક્ત સવાત્મભાવને પ્રાપ્ત કરે છે તેમાંજ જૂમન પ્રતિષ્ઠા મેળવે છે.

ઉત્કટ રતિભાવથીજ આ જૂમનને ઓળખવાના છે. વિરહાવસ્થામાં રતિભાવનું ઉદ્દીપન થાય છે અને તે સમયે ભક્તના હૃદયમાં પ્રભુસ્મૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ સમયે પ્રભુ સિવાય અન્ય કશાનું સ્મરણ કે જ્ઞાન તેમને હોતું નથી. સંસારના બંધનો આપોઆપ દૂર થઈ જાય છે. પ્રાણુયાત્રાનો વિચાર તેમને થતો નથી. પ્રભુ પ્રત્યે રતિભાવ તેજ તેમનું અન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે તેઓ વિરહાવસ્થામાં ઉત્કટ રતિભાવના મનોરથ પૂર્ણ કરવા ઝૂગાર-રસની હેલીનો જમાવટ કરે છે. આ સ્થિતિમાં ભક્ત, આત્મરતિ, આત્મક્રોડન, આત્મમિથુન અને આત્માનન્દ બને છે. વળી આ ભક્ત એ સ્થિતિમાં સ્વરાટ્ઠ બને છે કારણ કે ભક્ત પોતેજ એ આનન્દનો અનુભવ કરે છે એટલુંજ નહિ પણ પ્રભુને પણ તેમ કરાવડાવે છે. આ ભક્તનો કામચાર સર્વત્ર હોય છે. પોતાના કામનો ભોગ સર્વત્ર કરી શકે છે કારણકે પરમાનન્દરૂપ અને રસસ્વરૂપ પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થાય તો પછી તે ભક્તનો કામચાર પરિ-છિન્ન કેવી રીતે રહી શકે ? એ સંકુચિત નજર રહી શકે માટે તે સર્વત્ર કામચાર અનુભવી શકે છે. આ પ્રમાણેનો ઉપદેશ ઉપરની શ્રુતિદ્વારા સનત્કુમાર ભક્ત નારદને આપે છે. આમાં પણ ભક્તિની શ્રેષ્ઠતા દર્શાવવામાં આવી છે. આ શ્રુતિમાં જ્યુવાલો અનુભવ પ્રભુ સાથે ગમન કરનાર વ્રજસિમન્તીનીને થયો હતો. તેઓએ ભગવત્સ્વરૂપ વ્યતિરિક્ત અન્ય કોઈ પણ પદાર્થની કામના કરી હતી નહિ.

ભગવાન પોતાના આત્મામાં રતિ છતાં રમણ કર્યું તેનું કારણ ભૌતિક દૃષ્ટિથી જણાવે છે, કે કામીઓ આવી દશામાં કેવાં દીનભાવને પ્રાપ્ત થાય છે તે જણાવવાને અહિંઆં મુખ્ય હેતુ છે. કાલીદાસે મેઘદૂતમાં કહ્યું છે કે કામથી પીડિત થના જનો સ્વભાવથી દૃપણ હોય છે. પણ પ્રભુ તો આ રીતે રમણ કરવા છતાં પણ અપખિડત છે, માટે ઇન્દ્રિયાદિને વશ થઇને કેવલ કામસ્મૃતિને માટે રમણ ઇષ્ટ નથી, તેથી અનેક પ્રકારના અનર્થો સંભવે છે. વળી મધ્યયુગના સ્ત્રીઓમાં આસક્ત થનારને સ્ત્રીઓની દુષ્ટતાનું ભાન અહિંઆં કરાવ્યું છે. વેદ પણ કહે છે કે ભૌતિક સ્ત્રીઓનાં હૃદય કુતરાના જેવાં હોય છે. આ રીતે કામની લોભપતા નિન્દનીય તથા અત્યન્ત વર્જનીય છે, પણ ખરે કામ તો આનન્દ સ્વરૂપ નિત્ય શુદ્ધ પ્રભુમાં નિરુપધિ રહેલ રાખવામાંજ છે.

ભગવાનના આવેશથી સર્વ વસ્તુનું યથાત્મ્ય સ્ફરણ થયું તેનું નિરૂપણ કરે છે.

શ્રી શુકઽવાચ

इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश्चेरुर्गोप्यो विचेतसः ।

અન્વયાર્થ—એ પ્રમાણે દેખાડતી ગોપીઓ ભાન વગરની બનીને ફરવા લાગી.

શ્રીસુલોધિનીજી—આ રીતે ભગવાનની લીલા દેખાડતાં રતિ કરવા લાગ્યાં તે અનેક

વિષ છે. એ હેતુ જણાવવાને “ગોપીઓ” એમ કહ્યું છે. તેઓ શાસ્ત્રથી ભગવદીય થયાં નથી; પણ સ્વભાવથી થયાં છે. સ્વભાવ અનેકવિધ છે. માટે સર્વ ઉપપન્ન છે. વળી તેઓ કંઈ પણ જાણીને (જ્ઞાનપર્વક) બોલતાં નથી. પણ ભાન વગરનાં થઈને અથવા આમ દેખાડતાં ભાન વગરનાં થયાં. ત્રણ પ્રકારની સમાપ્તિ પણ કરી છે. માટે તેમની આગળ ગતિ નથી તેમ વચનો નથી.

આ રીતે તેમનું સ્વરૂપ નિર્ધારિત તે ગોપીનું સ્વરૂપ જણાવે છે.

મૂલમ્

યાં ગોપીમનયત્ કૃષ્ણો વિહાયાન્યાઃ સ્ત્રિયો વને ॥૩૫॥

સાચમેને તદાત્માનં વરિષ્ઠં સર્વયોષિતમ્ ।

દિત્વા ગોપીઃ કામયાના મામસૌ ભજતે પ્રિયઃ ॥૩૬॥

તતોગત્વા વનોદેશં દક્ષા કેસવમબ્રવીત્ ।

ન પારયેઽહં ચલિતું નય માં યત્ર તે મનઃ ॥૩૭॥

एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्धमारुह्यतामिति ।

ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सा वधूस्त्वતप્યત ॥૩૮॥

અવગયાર્થ—જે ગોપીને કૃષ્ણ લાઇ ગયા હતા તે વગરની અન્ય સ્ત્રીઓ આ પ્રમાણે ભગવાનની લીલા દેખાડતાં ભાન વગરનાં વનમાં ફરવા લાગ્યાં. ૩૫

ત્યારે તેણે તેનાં મનથી સર્વ સ્ત્રીઓ કરતાં મોટી છે એમ માન્યું કહી શકે અન્ય આવેલી ગોપીઓને ત્યજીને આ પ્રિય મને ભરે છે. ૩૬

પત્નીથી વન ભૂમિમાં તે ફક્ત ગોપી ગઇ અને કેશવને કહ્યું. મારાથી આજ શકાય એથ નથી, તો જ્યાં આપની ઈચ્છા હોય ત્યાં મને લઇ જાવ. ૩૭

આ રીતે ભગવાને કહ્યું એટલે ભગવાને તે પ્રિયાને કહ્યું “અરે મારા ખભા ઉપર ચઢો” અરમ કહીને ત્યાંથી ડૃષ્ટુ અન્તર્ધાન થયા. અને તે વધું (ગોપી) સંતાપ કરવા લાગી. ૩૮

શ્રીસુબોધિની—દોષ, અભિમાન, વચન, તથા ઉત્તર તેમના પૂર્વની માફક તિરોભાવ તથા દોષ દર્શન જ્ઞાન આ (૩૬) શ્લોકમાં કર્યું છે. કૃષ્ણ સદાનંદ છે તેથી તે અન્યતઃ દોષ પૂર્વોકત ગોપીમાં આનંદનું સ્થાપન કરવાને તેને લાઇ ગયા. બીજાં સ્ત્રીઓ હતાં. પણ તે ગોપી મુઝાજા હતી. માટે તેમનો વનમાં ત્યાગ કરીને તે ગોપીને લાઇ ગયા વન-સ્થામાં વિવેક હોય છે. ૩૫

પ્રકૃતિના અધિકારીઓ પોતાથી ગતિથી અયુક્ત કરવાથી, તે ગોપીની બુદ્ધિને નાશ કર્યો અને તેથી તે પણ અન્ય ગોપી-સખાન થઇ એમ કહે છે.

ત્યારે તેણે અન્ય સ્ત્રીઓ કરતાં પોતે શ્રેષ્ઠ છે એન માન્યું. પ્રથમ તેને તે પ્રમાણે ન થયું. આ સમુદાય દોષથી ભગવાન ત્યાગ કરતા નથી; પણ પ્રત્યેક દોષથી ત્યાગ કરે છે એમ જણાવ્યું. તેના તે દોષમાં હેતુ કહે છે. કામથી આવેલાં સર્વ ગોપીઓનો ત્યાગ કરીને આ મને લગે છે (એવો વિચાર થયો) તેમાં વળી પ્રભુ મને પ્રિય બન્યા છે, મારામાં એમની પ્રીતિ જેવી રીતે થાય તેવી રીતે કરે છે. કાષ્ઠપણુ ગીતે અપ્રિયતા વિપય નથી. માટે હું શ્રેષ્ઠ છું. નહિતો અનુપપતિથી તે પ્રમાણે કહ્યે છે. દોષના અભાવથીજ ઉત્તમતા છે, ૩૬

અન્ય ધર્મથી નહિ; માટે તેને ભ્રમ થયો છે. જ્ઞાનનું આ વાક્ય છે. પછીથી ભોગ સ્થાનથી આગળ જઈને અતિ રમણીય વનના પ્રદેશમાં સ્વ અર્થને માટે આ જાય છે, મારે માટે નહિ, તો અન્યને માટે શા કારણથી મારે ખેદ મેળવવા જોઈએ એ રીતે દક્ષ થઈ. તે રીતે ભગવાનની કૃપામાં અનધિકારિણી બનેલી નથા કૃપા મળવાથી અજીર્ણવાળી બનેલી તે ગોપી જ્ઞાતા વગેરેને પણ મોક્ષના આપનાર, દેહ હિન્દ્રિય વગેરે સર્વ રહિત, પરમાનન્દ રૂપ કેશવને બોલી-હું ચાલવાને સમર્થ નથી. તોપણ જન એમ કહે “ મરણમાં આવે ત્યાં જન ” તો ત્યાં કહે છે “ના, જ્યાં આપનું મન હોય ત્યાં આપ મને લાઇ મન. ૩૭

ત્યારે અતિ ચતુર ભગવાન તે વાક્યનો ઉત્તર કહે છે. પ્રિયા કહીને ઉત્તર આપે છે. “સ્કન્ધ ઉપર એમ” આ નૃત્યની ઇચ્છા કરે છે. તથા સ્વમાં આવેલા રસનું અભિનયન કરવાને ઇચ્છે છે. તેથી ભૂમિ ઉપર પગ મૂકે તો ઉર્ધ્વ ભાવના અભાવથી રસચ્યુત થાય છે. માટે મારા સ્કન્ધ ઉપર ચઢ એમ કહ્યું છે. તે અત્યન્ત નટયાગક છે. જે સ્વસ્કન્ધ ઉપર ચઢીને નૃત્ય કરે છે. આ રીતે અશક્ય વસ્તુનો ઉપદેશ કરે છે. ભગવાનનું મન અસૌકિક રસના અભિનયનમાં હોય છે. તે ભૂમિ ઉપર પદસ્થાપનમાં હોતું નથી. જો અશક્ત હોય તો શી રીતે કહે, કારણકે માફે ત્યાંજ મન છે. જો તે પ્રમાણે કરે તો હું લઈ જઈશ. અનધિકારી લાઇ જવાને યોગ્ય નથી. ભગવાન તો કદી પણ અન્યથા બોલતા નથી માટે પોતાના સ્કન્ધમાં સંભાવના હોતી નથી. તે સ્ત્રીએ તો મોહને વશ થઈને તે પ્રમાણે જનવ્યું. પછીથી મોહને વશ થઈને તે પ્રમાણે ઇચ્છા કરતી તેને જોઈને પછી અન્તર્ધાન થયા. કારણ આ કૃષ્ણ સદાનન્દ છે. માટે તે પણ પૂર્વની માફક થઈ. વધુ એટલે અનન્ય પૂર્વા-અને મધ્યસ્થા તેમાં વળી ગુણાતીત તે અનુતાપ કરવા લાગી.

પછી કેવલ અન્તરનુતાપ થયો એટલુંજ નહિ પણ બહિઃવિશાપ પણ થયો.

મૂલમ્

હા નાથ રમણ મેષ્ટ કાસિ કાસિ મહાસુજ ।

દારુવાસ્તે કૃપણાયા મે સસે દર્શય સખિધિમ્ ॥૩૯॥

અન્વયાર્થ—હા નાથ, હા રમણ, હા પ્રિયતમ ! હે મહાભુજ આપ કયાં છો ? આપ કયાં છો ? હે સખે આપની આ કૃપણ દારૂની સંનિધિમાં દર્શન આપો.

શ્રીસુબોધિની—“હા” પશ્ચાત્તાપના અર્થમાં છે. તમે ખરેખર અયુક્ત અર્થુ છે એમ જણાવે છે, તો પણ હે નાથ, તમેજ સ્વામી છો. માટે દોષ દૂર કરવો જોઈએ. મારો ત્યાગ

ભગવાનથી વિયોગને પ્રાપ્ત થયેલાં સ્વામિનીજી.

(અ. ૨. શ્લો. ૪૦)

ને જોઈએ. હું દૂર રહીને તમારું રક્ષણ કરીશ એમ પણ આપ કહેશો નહિ, કારણ પછ રતિવર્ધક ભોક્તા છે અને અમે ભોગ્યરૂપ છીએ. માટે નજીકમાં આપે સ્થિત નું જોઈએ, એવો ભાવ છે. “અનુરોધથી કેવલ પાસન કરીશ, ભોક્તાની ઇચ્છાના અભાવે; ભોગ્યની ઇચ્છાથી ભોક્તા ભોગ કરતો નથી” આમ જો આપ કહેતા હો તો જણાવવાનું આપે પ્રિયતમ છે. આપના સિવાય બીજો કાંઈ પણ પ્રીતિનો વિષય નથી, જેથી કરીને હું જીવન ધારણ કરી શકું. અત્યંત વ્યાકુલ તે ગોપીના વચન કહે છે—“આપ મહાભુજ છો ! આપનો ભુજ મહાન છે અર્થાત્ આપની ક્રિયા શક્તિ મહાન છે. માટે ઈ દોષને દૂર કરવો જોઈએ: મને નહિ. કારણ કે હું તો દાસી છું. અને તેમાં વળી આપની દાસી છું, અને સ્વભાવથી કૃષ્ણ છું, અનાલોચિત યાચિકા છું. માટે મારા વચનથી અન્યથાભાવ કરવો ન જોઈએ. આ રીતે પ્રાર્થનામાં પરમ કૃપાનું ભગવાને ઉભા થઈને તેને સ્વસ્થ કરી-અદસ્ત્ય રૂપથી. ત્યારે ફરીથી તે કહે છે, હે સખે સ્પર્શથી સ્વધર્મના આરોપથી મુનિધિમાં આપનાં દર્શન આપો. નજીકમાં છો, તોપણ જેવી રીતે સન્નિધિમાં દેખાવો તેમ કરો. આ રીતે યોગ્યતા તે સ્થિત થઈને ઉભી રહી. ભગવાન પણ ત્યાંજ સ્થિત પડ્યા.

ટિપ્પણ—૧ મનમાંને મનમાંજ તાપ કયો એટલુંજ નહિ પણ બહારથી પણ વિસાપ કયો. (૨) જે રતિભાવ ઉત્પન્ન કરે છે તેણે તે રતિની શક્તિને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. રતિજ જેનું જીવન બન્યું છે તેની શક્તિને માટે જાને આવીને, તેના અભાવે દુઃખદ સ્થિતિમાં આવી પડેલાં તો તેમણે બચાવ કરવોજ જોઈએ, એ બચાવ દૂર રહે રહે કરવાનો નથી પણ નિકટ આવીનેજ (૨) ભોક્તા=ભગવાન, ભોગ્ય=ગોપી; ગોપીની ઇચ્છાથી ભગવાન પાસન નહિ કરે, પણ ભગવાનની ઇચ્છાથી પાસન કરશે એવી શંકા થાયતો ? (૩) આપ પ્રિયતમ છો, એટલે જે કાંઈ આપને સર્વથી અધિક પ્રેમથી ચાહે છે તેનું રક્ષણ આપે કરવું જોઈએ, ત્યાં આપની ઇચ્છાજ ખપમાં નહિ આવે ? આપની ઇચ્છા એ એક જાતની મર્યાદા છે. ઇચ્છા હો કે નહો, તોપણ આપે અમારું પાસન કરવુંજ જોઈએ, કારણકે આપ અમારી પ્રીતિના વિષય છો. (૪) મારામાં જે કાંઈ પણ દોષ દેખાતો હોય તો તે દૂર કરો, પણ મારો શા માટે ત્યાગ કરો છો ? (૫) અદસ્ત્ય રીતે-પ્રાર્થના કાલે.

વિવેચન—ત્યારે ભગવાનને પોતાની નજીક ન જોયા એટલે તે ગોપી વિસાપ કરવા લાગી—હે નાથ, હે કાન્ત, હે પ્રિયતમ ! આપ ક્યાં ગયા, આપ ક્યાં ગયા ? આપે શાથી આમ એકાએક મારા ઉપરથી કૃપા ઉતારી નાખી અને અદસ્ત્ય થઈ ગયા ! હે મહાભુજ પ્રભો, હવે આપના વિયોગથી હું ઝુરી મરીશ, કારણકે મારું જે સર્વસ્વ આપજ છો, તે તો આમ દૂર રહ્યો છો, તો હવે હું શું કરીશ ? આપ મારા ઉપર એકવાર ફરીથી કૃપા કરો. મારા અપરાધને દૂર કરો અને આપના હસ્તની ક્રિયા શક્તિથી આ ઝુરતી આપની દાસીને આશ્વાસન આપો અને તેના કલેશની-તાપની નિવૃત્તિ કરો. એટલુંજ નહિ પણ આપ એને પ્રત્યક્ષ થઈને પુનઃદર્શન આપીને સ્પર્શથી સન્નિહિત થાવ. હું ખરેખર આપની દાસી છું. માટે દાસીના ઉપર કૃપા કરવી જોઈએ; તેના અપરાધો આપે ક્ષમા કરવા જોઈએ. મેં આપના તરફ જે મર્વ દેખાડ્યો તે મારી ભૂલ થઈ ગઈ. આપ સાક્ષાત્ ભગવાન છો અને હું આપની સેવા કરનાર ભક્ત છું, તે સૌભાગ્યમદમાં ભૂલી ગઈ; પણ હવે એ દોષ મને સમજાયો છે અને તેનો પશ્ચાત્તાપ મને થાય છે. આપનો ઉદાર અને ઉદાત્ત સ્વભાવના છો,

તો મારા અપરાધોની ક્ષમા આપીને એક વખત ફરીથી આપની કૃપાને પાત્ર હો પ્રભુ' મને બનાવો. 'હા, નાથ' એ શબ્દોથી પ્રભુને હપકા દેહેકે આપે ધાણુંજ અનુચિત કાર્ય કર્યું છે. હું એક અખળા તેનો આપે ત્યાગ કર્યો તે ખરેખર ઘણું અમોઘ્ય કર્યું ગણાય, કારણકે આપનો નાથ હો એટલે રક્ષણ કરવાને સમર્થ હો છતાં પણ આપે રક્ષણ કર્યું નથી, એ કીક ગણાય નહિ. "રમણ" શબ્દનો ધ્વનિ એવા છેકે ભગવાન એમ કહેકે હું તમારો નાથ છું તે બાળતને સ્વીકારું છું. અને તેથી રક્ષણ દૂર રહીને કરીશ, તો તેના ઉત્તરમાં આ જોખી કહે છેકે આ રીતે આપનું રક્ષણ મારે બેઠતું નથી. મારે તો આપનું પ્રત્યક્ષ રક્ષણ બેંઠએ છીએ; કારણકે આપજ મારા રમણ છો-રતિના વર્ધક છો. આપ સિવાય બીજું કોઇપણ મારી રતિની વૃદ્ધિ કરી શકે તેમ નથી. અમારી રતિને વૃદ્ધિ કરનાર તથા ભોગવનાર આપજ છો, અમે તો કેવલ બોધ્યરૂપ છીએ. વાત સત્ય છેકે બોધ્યની ઇચ્છા પ્રમાણે ભોક્તા ભોગવતો નથી. અને તેથી આપ અમારી ઇચ્છાને માન ન આપો, પણ આપ અમને સર્વથી વહાણા છો, આમ હૈવાથીજ આપને કહેવાનો અમારો હક્ક છે એમ સમજીએ છીએ. પ્રેમ માર્ગમાં વિધિકે નિષેધ હોતા નથી; તેમ કોઇપણ જાતના નિયમ હોતા નથી; માટે બોધ્યની ઇચ્છા સિવાય ભોક્તા ભોગ કરતા નથી તે આપના નિયમને વિરુદ્ધ બાધ આવતો નથી. "મહાભુજ" શબ્દથી સંબોધન કરવાનું મુખ્ય પ્રયોજન એ છેકે 'આપ બે મારા કોઇપણ દોષથી ત્યાગ કરવા ઇચ્છા કરતા હોતા તે કીક નથી. કારણકે આપના ભુજ મહાન છે અર્થાત્ આપની ક્રિયાશક્તિ અધિક છે. તેથી કરીને અમારામાં ગમેતેવા દોષ હોય તો પણ તેને આપ દૂર કરી શકા એમ છો; માટે એ દોષોને પણ દૂર કરીને પુનઃદર્શન આપીને કૃપા કરો. આ જોખીકાનાં વચન શ્રવણ કરીને પ્રભુએ તેના ઉપર દયા કરવાને અદક્ષ રૂપે સ્વસ્થ કર્યા. પણ તેથી તેમને સતોષ થયો નહિ. તેમને તો સ્પર્શ સુખનો અનુભવ કરવા હતો, તેથી પુનઃ તે માટેની પ્રાર્થના કરે છે.

પછીથી શું થયું તે કહે છે.

મૂલમ્.

અન્વિચ્છન્સ્યો ભગવતો માર્ગે મોઘ્યો વિચેતસઃ ।

દદશુઃ પ્રિયવિશ્લેષમોહિતાં દુઃસ્વિતાં સર્વમ્ ॥૪૦॥

અન્વયાર્થ—જ્ઞાન વગરની, ભગવાનનો માર્ગ શોધતી ગોખીઓએ પ્રિયના વિશેષાથી મોહિત થયેલી અને દુઃખિત સખીને બેઠ.

શ્રીસુતોષીનીજી—પૂર્વ જણાવેલી ગોખીઓએ ભગવાનના માર્ગને શોધતાં નજીકમાંજ તેને બેઠ. તેમના કોષના અભાવ માટે "દુઃખિત" એમ કહ્યું છે. દુઃખિત ઉપર કોષ થતો નથી. દુઃખમાં અન્ય હેતુના નિરાકરણ માટે "પ્રિયાના વિશેષાથી મોહિત થવાય એમ કહ્યું છે. ભગવાનથી પરમ વિશેષાથી પરમ મોહ-વૃદ્ધિને તે પ્રાપ્ત થઇ. તે પણ તેમની સખી હતી. માટે સખ્ય ભાવથી તે ઘણાએ તેને જાગૃત કરી" પાંચ ર જણના "સંગમાં દુઃખ રહેતું નથી"

ટિપ્પણ—૧ આ ગોપીઓને આ સમયે ક્રોધ નહિ થવાનું કારણ એ હતું કે તે દુઃખી અવસ્થામાં હતી. ૨ —પોતાનું ગમે તેવું દુઃખ હોય પણ જો વધારે માણસોમાં આપણે હોઈએ. તે વખતે આપણું દુઃખને આપણે કંઈક વિસારે પાડી શકીએ છીએ.

વિવેચન—જ્યારે આ ગોપી આ રીતે આકન્દ કરતી હતી, તેવામાં ભગવાનનું અન્વ-
ષણ કરતાં અન્ય ગોપીજનો ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેમણે આ ગોપીને આકન્દ કરતાં નોંધને,
અનુમાનથી સમજ્યાં કે ખરેખર આ ગોપી દુઃખિત છે. તેને પણ પ્રભુનો વિયોગ થયેલો
હોવા નોંધ્યો, નહિતો આવી મૂર્છાની દશા તેને પ્રાપ્ત ન થાય. માટે એના ઉપર આપણે
ક્રોધ કરવા નોંધ્યો નહિ. એ પણ આપણી સખી છે તો સખીને આવા સમયે આપણે
બધાંએ આશ્વાસન આપવું જોઈએ. **નમાનગુણશીલવ્યસનેષુ સહ્યમ** એ ન્યાય
પ્રમાણે સમય ગુણ અને શીલવાળાના વ્યસનમાં સખ્ય સંભવી શકે છે. આ
ગોપીનું દુઃખ તે આપણા દુઃખની સમાન છે, કારણકે અત્યારે તેને ભગવાનના વિયોગ-
નું જ દુઃખ છે. તો આવા સમયે આપણે તેને આપણી સખી પુનઃ યનાવવી જોઈએ. આમ
કરવાથી તે પોતાનું દુઃખ ભૂલી જશે; વળી જો આપણે તેને આ દુઃખમાં આશ્વાસન આપીશું
તો ભગવાનની બધી દિકિકત પણ તે આપણને કહી બતાવશે એમ વિચાર કરીને તે બધાં
તેની પાસે ગયાં. નેંક પ્રથમ તે ગોપી બીજી ગોપીઓનો ત્યાગ કરીને કહ્યા વગર ભગવાન
સાથે જતી રહી હતી તેથી તેમને ક્રોધ થયો તો હતો, છતાં અત્યારે તે ક્રોધને નેચો ભૂલી
ગયાં. કારણકે પોતાના ગમે તેવા શત્રુએ આપણું ગમે તેટલું અનિષ્ટ કર્યું હોય તોપણ જો તે
દુઃખી અવસ્થામાં હોય તો આપણે તેને સાદાત્મ આપવીજ જોઈએ એ ન્યાયનું તેમને સ્મ-
રણ થયું.

એ બધાં પ્રથમ એમ નાણુતાં હતાં કે ભગવાનજી આ પ્રમાણે કાતુકને માટે ગયેલા
છે, આપણા દોષથી નહિ. નહિતો દોષના નિરાકરણ માટે યત્ન કરે. વળી સ્વદોષનું પરિ-
જ્ઞાન ભગવાનની કૃપાથીજ થાય છે, પોતાની ભેજો નહિ એવું જણાવવાને તેને લાગ ગયા
અને પછીથી તે પ્રમાણે કહેવાને તેનો ત્યાગ કર્યો. માટે ભગવાનની ઈચ્છાથી તેણે સર્વ
કર્તું. ત્યાં વક્તવ્ય વિષયમાં પ્રયોજન શું છે તે કહે છે.

મૂલમ્

તથા કથિતમાકર્ણ્ય માનપ્રાપ્તિં ચ માધવાત્ ।

અવમાનં ચ દૌરાત્મ્યાદિસ્મયંપરમં યયુઃ ॥૪૧॥

અન્વયાર્થ—માધવથી માન પ્રાપ્તિ તથા દૌરાત્મ્યથી અપમાન વિષેની હકી-
કત તેણે કહી એટલે તે બધાંને વિસ્મય થયું.

શ્રીસુબોધિનીજી—તેણે કહ્યું કે માધવથી માન પ્રાપ્તિ થઈ અને દૌરાત્મ્યથી અવમાન
થયું. જો કે તેમણે ૧ બહુ સાંભળ્યું. પણ આટલા અર્થનો તે નિશ્ચય કરી શક્યાં. જે
સન્માન પ્રાપ્ત થયું હતું તે પોતાના ગુણથી નહિ, પણ રક્ષકભીષતિના ગુણથી; કારણ તે

તે લક્ષ્મીના અંશ છે. દૌરાત્મ્યથી સ્વધર્મથીજ અપમાન છે. ત્રણ પદથી ખેદ જમાદિનું સંધન કર્યું છે. આ રીતે ભગવાનનું અસૌકિક સામર્થ્ય જોઇને પરમવિસ્મયને પામ્યાં. આ રીતે તે વાક્યોથી પદના અર્થનો નિશ્ચય કર્યો કે અન્વેષણ વગેરેથી ભગવાન પ્રાપ્ત થાય એમ નથી.

ટિપ્પણ—૧ એ ગોપીએ બહુ હકિકત તેમને કહી સંભળાવી. તેમનાથી છુટાં પડીને ભગવાનની સાથે ક્યાં ક્યાં વિચરી હતી, તથા કેવી રીતે રસાનંદ જોગવ્યો એ બધું અથથી તે ઇતિ સુધી કહી સંભળાવ્યું. પણ તે બધામાંથી તેમણે એકજ અર્થનો નિર્ણય કર્યો. ૨ ભગવાનનું નામ માધવ છે. માધવ એટલે મા=લક્ષ્મીના ધવ=પતિ ૩ માન ઇત્યાદિ લક્ષ્મીના અંશ છે માટે લક્ષ્મીપતિના ગુણથી એ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, પોતાના ગુણથી નહિજ.

વિવેચન—ત્યાર પછી તે બધી ગોપીઓ પેલી ગોપીની આભુળાભુળ વિંટાઇ વળ્યાં અને તેને પૂછવા લાગ્યાં કે તું ૨૧ માટે રૂદન કરે છે ? અમે પણ તારા જેવાંજ દુઃખી છીએ, માટે તું સંતાપ કરીશ નહિ. તું અમારી સખી છે, તેથી ચાલ અમારી સાથે. આવી રીતે તેને આશ્વાસન આપ્યું એટલે તે ગોપીએ તેમને બધી હકિકત અથથી તે ઇતિ સુધી કહી જતલાવી. તે આ સંધળી હકિકત શ્રવણ કરીને તેમણે નિશ્ચય કર્યો કે ખરેખર એ ગોપી પોતાના દૌરાત્મ્યથી અપમાનને પામી છે. પ્રથમ માધવ તેને માન આપ્યું, પણ તે માન પોતે જીરવી શકી નહિ. એ પોતાના દોષ કરીનેજ એ દશામાં આવી પડી હતી. આ રીતે વિચાર કરતાં કરતાં તેઓ વિસ્મયમાં ગરકાવ થઇ ગયાં. તેમણે મનથી નિશ્ચય કર્યો કે આપણી સખી જે ઉત્કૃષ્ટ પદને પ્રાપ્ત થઈ હતી, તે સ્વગુણોથી નહિ પણ ભગવાનના ગુણોથી અર્થાત-ભગવાનની કૃપાથી. પ્રભુએજ તેનું વરણ કરવાને સ્વતઃ હચ્છા કરી અને આપણાં બધાથી વિયુક્ત કરીને તેની સાથે ગમન કર્યું. પણ ભગવાનની આટલી કૃપા છતાં, તેની મન્દ ભાવ્યતા તો ભુલો ? ખરેખર એના દૌરાત્મ્યને લીધેજ પ્રભુએ આપેલું સુખ છીનવી લીધું. પ્રભુએ આટલું બધું ઉચ્ચ પદ આપ્યું છતાં તેણે દર્પ કર્યો અને પ્રભુ કરતાં પણ પોતાની જાનને અધિક માનવા લાગી. આ દૌરાત્મ્યનું પરિણામ પ્રાપ્ત સુખના નાશ સિવાય બીજું શું હોય ? ખરેખર ત્યારે આપણી સખી સ્વામિની જે સાક્ષાત્ નિર્ગુણ પ્રેમ લક્ષણા ભકિતની મૂર્તિ રૂપ છે, તેનામાં પ્રેમભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા દર્પથી, આટલું બધું પરિણામ આવ્યું તો પછી સાધારણ કોટિના જીવોને આ દર્પ કેટલો બધો અધઃપાત નહિ કરે તે ખાસ વિચારવા જેવું છે ? માટે આપણે પણ જો આપણામાં માન તથા દર્પ વગેરે દોષ હજી પણ રહી ગયા હોય તો તે ત્યજવાજ જોઈએ; અને જો નહિ ત્યજીએ તો પ્રભુ આપણાથી સો તો શું પણ હમ્મરો ગાઉ દૂરજ રહેશે. પછી આપણે ભણે તેમની શોધ કરવાને તથા ફાંડાં આમ તેમ મારીએ. પ્રભુના તરફ શુદ્ધ પ્રેમ ભાવ ન હોય અને તેની સાથે જો દૈન્ય ન હોય તો અન્વેષણ વગેરે સાધનો શું પ્રભુને પ્રાપ્ત કરાવશે ? દૈન્ય એજ પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાનું તેમ તેમને નિરતર આપણી પાસે રાખવાનું સાધન ગણાય. વસ્તુતઃ તે પણ સાધન નથી; એ પણ પ્રભુની કૃપા હોય તોજ બની આવે. +

+ ભકિત માર્ગમાં દૈત્યની ખાસ આવશ્યકતા છે એ સિદ્ધાન્તને મળતો ધ્વનિ નીચેના એક અંગ્રેજના લખાણના અવતરણમાં પણ મળી આવે છે

આગળ ભગવાનની કૃપામાં હેતુ શો છે તેનો વિચાર કરીને સર્વનો પરિત્યાગ કરીને દેહના પરિત્યાગ પર્યન્તજ સાધન છે એમ નિશ્ચય કર્યો, અને તે પ્રમાણે કર્યું એમ કહે છે.

મૂલમ્

તતોઽવિશન્ વનં ચન્દ્રજ્યોત્સ્ના યાવદ્વિભાવ્યતે ।

તમઃપ્રવિષ્ટમાલક્ષ્ય તતો નિવૃત્તુર્હરેઃ ॥૪૨॥

અન્વયાર્થ—પછીથી જ્યાં સુધી ચંદ્રની જ્યોત્સ્નાનો પ્રકાશ દેખાયો ત્યાં સુધી વનમાં દાખલ થયાં, અને જ્યારે અંધકારને વ્યાપેલો જોયો ત્યારે તેઓ હરિની પાસેથી અગર હરિપ્રિયાઓ પાછાં ફર્યા.

શ્રીસુબોધિનીજી—પછીથી વનમાં દાખલ થયાં. મોહની તિવ્રત્તિ માટે વનપ્રવેશ કર્યો. ૧ વનમાં ગયેલાંને જો મોહ થાયતો પછી વનપ્રવેશથી શું ? જ્યાં સુધી ચંદ્રજ્યોત્સ્ના પ્રકાશની હતી ત્યાં સુધી દૂર તે ગયાં. ઘણાજ નિખિડ વનમાં તે પેઠાં નહિ. વળી જ્યારે ગાઢ વનમાં ચંદ્રકિરણો પ્રવેશ પામ્યાં નહિ તે સમયે ત્યાં તમઃ નંદ્રને ત્યાંથી તે નિવૃત્ત થયાં—પાછાં ફર્યા. શંકા—પ્રથમ જે ઉદ્યોગથી વનમાં ગયાં, તે નહિ કરીને પાછાં કેમ ફર્યા ? ઉત્તર—તેઓ હરિની પાસેથી અગર હરિના સંબંધવાળાં હોવાથી અંધકારથી પાછાં ફર્યા. ખરેખર ભગવદીયો અંધકારમાં પ્રવેશ કરતા નથી. ભગવાનેજ તેમનું નિવારણ કર્યું હતુ.

ટિપ્પણ—૧ વનમાં જવાથી જો સંસારના વિષયો ઉપરનો મોહ રહે તો પછી વનમાં જવાની જરૂર શી છે ? મોહપાશમાંથી બચવાની ખાતરજ લોકો વનમાં જાય છે, અને

+ The sincere believer will be conscious of a deep and heart-felt conviction of the weakness of his own moral powers but he will therefore only the more anxiously endeavour, whilst he cries for spiritual assistance to the throne of Grace, to use those powers to the utmost in the cause of holiness. He will aim at the attainment of a degree of spiritual perfection, which at the same time he will know to be in this world, unattainable, and will therefore combine, with hope and aspirations, the most unbounded humility, and self-abasement the most sincere. He will therefore tender the daily offering of the feeble works of imperfect righteousness to his maker not with the proud, self-satisfied spirit of one who is presenting an adequate sacrifice worthy of the Great Being to whom it is presented, but with the shrinking, shame, and diffidence of the poor widow, who followed in the deposit, her solitary mite.

Shuttle Worte.

વન જીવનનો અંગીકાર કરે છે. ૨ વનના અંધારાવાળા ભાગમાં પહેલાંની માફક અત્યારે કેમ ગમન ન કર્યું અને પાછાં ફર્યા ?

વિવેચન—ત્યાર પછી પ્રભુને શોધવાને માટે વનમાં તેઓ આમ તેમ ફર્યા. જ્યાં જ્યાં ચંદ્રનો પ્રકાશ દેખાતો હતો, ત્યાં ત્યાં બધે ફરી વળ્યાં; પણ વનના ગાઢ અંધકારથી વ્યાપ્ત પ્રદેશમાં તેમણે જવાની હિમત ધરી નહિ. તેથી તેમણે ત્યાંથી પાછા ફરવાનો વિચાર કર્યો. જેઓ ભગવાન સાથે સંબંધવાળાં છે તેમણે તો અંધારામાં કદી પણ આશરું અગર ફરવું ન જોઈએ. તેમણે તો સર્વદા પ્રકાશવાળા ભાગમાંજ રહેવું જોઈએ એ વિચારથી પણ તેઓ ત્યાંથી નિવૃત્ત થયાં. ભગવાનની ધૃત્તાથી પાછાં ફર્યા. વન પ્રવેશ કરવાનું કારણ મોહને નિવૃત્ત કરવાને માટે છે. જેમનો સંસાર તથા તેના વિષયો ઉપરથી મોહ ફર થયો હોય તેજ વનનો અંગીકાર કરે છે. ગોપીજનો પણ પોતાનામાં મોહને ફર કરવાને વનમાં પ્રવેશ કરે છે. મોહ એ ભક્તિવૃક્ષનો ઝાડુરી કીડા છે. જ્યાં સુધી તે હોય છે ત્યાં સુધી તે એ વૃક્ષને વિઠસવા દેતો નથી, તેમજ તેનાં પર્ણોને લીલાં થવા દેતો નથી; તો પછી સુંદર કલિકા, કુલ તથા ફલોદ્ગમનીતો વાતજ શી કરવી ? મોહ એ ભક્તનો કદો શનુ છે. આ મોહ શી રીતે નિવૃત્ત થાય ? અને માટે પણ સંસાર તરફથી ચિત્ત વિમુખ થવું જોઈએ. સંસારના પદાર્થોમાં જે કંઈ માફ તાફ થાય છે અગર મમતા હોય છે તથા આપણી ઈન્દ્રિયોનું આકર્ષણ થાય છે તે ન થવા દેવું જોઈએ. સંસાર એ ઈન્દ્રિયલ્હી જેવો છે, માત્ર તે તેના બાહ્ય રંગથીજ લલચાવનાર છે. એ સમજ જ્યારે આવે ત્યારેજ મોહ ફર થાય. આ સમજ એકાન્ત સ્થળમાં ભોગવેલી અનહદ શાન્તિ તથા નિવૃત્તિ મય જીવનથીજ મળી શકે છે. વન તે એવું સ્થળ છે, કે ત્યાં અનહદ શાન્તિ પથરાયેલી હોય છે તેમાં પ્રવેશ કરનારના મનના વિકારો ફર થાય છે, અને પ્રભુ સંબંધીનાજ શુદ્ધ અને પવિત્ર વિચારો તેમાં પ્રકટે છે. તેવા જીવનનો અનુભવ કરવાને વ્રજ સીમંતિનીઓએ વન પ્રવેશ કર્યો. વનમાં પ્રવેશ કરવો એટલું જ બસ નથી પણ તેના પ્રકાશવાળાજ ભાગમાં ફરવું જોઈએ, અંધકારવાળા નહિ. જોકે વન એ નિવૃત્તિ તથા શાન્તિનું અનુકૂળ સ્થાન છે છતાં પણ જો તેના કાર્ષણ સ્થાનમાં નિષ્ણિડ અંધકાર હોય તો તે વર્જ્ય ગણવો જોઈએ. મોહનો ત્યાગ કરવાને નિવૃત્તિ અને શાન્તિના પ્રદેશમાં પ્રભુજ્ઞાનના પ્રકાશમાંજ વિચરવું જોઈએ. પ્રભુજ્ઞાનના પ્રકાશ વગરની નિવૃત્તિ અગર શાન્તિ તે ખરી રીતે નિવૃત્તિ અને શાન્તિ નથી તે સૂચવવાને અહિંયાં ગોપીઓએ તેવનના ગાઢ અંધકારવાળા ભાગમાં ગતિ કરી નહિ એવું કહ્યું છે.

૧ જો પાછાં ફર્યા તો તે હવે ગૃહ તરફ ગમન કરશે એમ કોઈને શંકા થાય તો કહે છે—

મૂલમ્

તન્મનસ્કાસ્તદાલાપાસ્તદ્વિવેષ્ટાસ્તદાત્મિકા : ।

તદ્ગુણાનેવ ગાયન્ત્યો નાત્માગારાણિ સસ્મરુઃ ॥ ૪૩ ॥

અન્વયાર્થ—ભગવાનમાં મન પરોવીને, ભગવાનની વાતો કરીને, ભગવાનની વિશેષ્ટા કરીને, કૃષ્ણનેજ પોતાના આત્મા બનાવીને (અથવા કૃષ્ણમાંજ પોતાના

આત્માને રાખીને તેમનાજ ગુણોને ગાતાં, પોતાના આત્મા તથા આગારનું સ્મરણ તેમને થયું નહિ.

શ્રીસુબોધિની—તેમને આત્મા તથા આગારનું સ્મરણ રહ્યું નહિ. આત્મા એટલે દેહ અને આગાર એટલે ગૃહ, તથા તેના અંશધની વસ્તુઓનું સ્મરણ તેમને થયું નહિ. અસ્મરણમાં હેતુ કહે છે. તે હેતુ પાંચ છે અને પાંચ પદ્યથી કહેવાય છે. તેમનું મન ભગવાનમાં હતું. સ્મૃતિ મનના વિષે ઉત્પન્ન થાય છે, અને મનનો ભગવાનમાંજ ફક્ત હતું, આથી તેમને ગૃહાદિનું સ્મરણ રહ્યું નહિ. અન્યદ્વારા^૩ સ્મરણનો અભાવ કહે છે. તેઓ ભગવાનની વાતો કરવા લાગ્યાં. ૪અન્ય પણ જો બીજી વાતો કરે તો તે પ્રગંગથી ગૃહાદિનું સ્મરણ થાય. તે સર્વનો આશ્રય ભગવાન વિષે હતો, આથી અન્યથી પણ સ્મરણ નથી. શંકા-ભૂખ અને તરસથી કરાયેલી દૈનિક ક્રિયા તો આવશ્યક હોવી જોઈએ; તેથી દેહાદિનું સ્મરણ થાય તો તેના ઉત્તરમાં કહે છે. તેમની ચેષ્ટાઓ પણ ભગવન્મય હતી. તે ભગવાનની ચેષ્ટામાં પૂર્વવત્ આવિષ્ટ હતાં. શંકા-તોપણ સર્વ જ્ઞાનમાં આત્માનો અંશ સ્ફુરે છે જેમકે હું ઘટને બાણુ છું, વગેરે. તો કેવી રીતે આત્માની અસ્તૃતિ અહિંઆ પળે છે? આના ઉત્તરમાં કહે છે તેમના આત્મા પણ ભગવાનમાં હતા. તેજ તેમનો આત્મા હતો. સર્વદા કૃષ્ણામભાવનાજ ચિત્તમાં સહજ હતી. માટે આત્મા તરીકે ભગવાનજ સ્ફુરતા હતા. માટે દેહાદિનું સ્ફુરણ નથી. શંકા-^૬સદૃશ વસ્તુ, અદૃષ્ટ અને ચિન્તાદિએ સ્મૃતિ બીજનાં બોધક છે, માટે અદૃષ્ટને લીધે શાથી સ્મૃતિ ન થઈ? ત્યાં કહે છે તે ભગવાનનાજ ગુણ ગાતાં હતાં. જો શાન્ત સ્થિત રહે તો સ્મૃતિ પણ થાય; અન્યાસક્ત તથા અન્યકાર્યમાં પરાયણ તેઓ ભગવાનનાજ ગુણનું ગાન કરે છે. ગુણથી કરીને દુષ્ટ અદૃષ્ટનો નાશ થાય છે. માટે અદૃષ્ટ દ્વારા પણ સ્મૃતિ બોધ નથી.

ટિપ્પણ—૧ ભગવાનને અત્યાર સુધી તેમણે શોધ્યા છતાં પ્રાપ્ત ન થયા તો હવે તેમને માટે બીજા કાષ્ઠ પણ ઉપાય રહ્યો નથી, તેથી સકલ પ્રયાસ છોડી દઈને ઘર તરફ તેમણે જવું જોઈએ, એવી કાષ્ઠને શંકા થાય તો તેના ઉત્તરમાં કહે છે. (૨) દેહ તથા આગારનું સ્મરણ પાંચ કારણથી થાય છે—મન, વાણી, ચેષ્ટા, આત્મા તથા ગુણગાન આ પાંચને ભગવાનમાં શેક્યાં; તેથી ગૃહાદિનું સ્મરણ તેમને થયું નહિ. (૩) અન્ય કારણથી (૪) બીજા ગોપીઓ-પોતા સિવાયની જો કદાચ ભગવાન સિવાય અન્ય કાષ્ઠ વિપયની વાત કરે તો તેથી પણ ચિત્ત લૌકિકમાં પરાયણ માટે ત્યાંથી પણ વ્યાપ્તિ થવાને કહે છે કે તેમણે વાતો પણ ભગવાનના વિષેની કરી. (૫) અહિંઆં એમ કહે છે કે તેમનો આત્મા પણ પ્રભુમૈજ હતો અર્થાત્ તેમને આત્માનું જ્ઞાન રહ્યું નહોતું—સ્વ આત્માની સ્તૃતિ રજ નહોતી. કાષ્ઠને શંકા થાય કે આત્માની અસ્તૃતિ થતી તે તદ્દન અશક્ય છે. જ્ઞાનની ઉત્તરાવસ્થામાં સ્થિત રહેનારને પણ આત્માની અસ્તૃતિ બની આવતી નથી. જેમકે હું ઘટ બાણુ છું. તેમાં સવિજ્ઞતા વિપય “હું” તો રહે છેજ, તો પછી આમને આત્માની અસ્તૃતિ શી રીતે થાય? (૬) સ્મરણ થવામાં આ પણ કારણ છે કે કાષ્ઠક વખત આપણે કાષ્ઠ વસ્તુ જોઈ હોય તેના જેવી કાષ્ઠ બીજ વસ્તુ જોઈએ ત્યારે તેનું સ્મરણ થઈ આવે છે, અથવા અદૃષ્ટને લીધે પણ સ્મરણ થાય છે,

તેમજ કેટલીક વખત આપણે બહુ ચિન્તામાં પડી ગયા હોઈએ તો પણ આપણને અમુકનું સ્મરણ થાય છે.

વિવેચન—કાષ્ઠને અહિંમાં શંકા થાયકે જો તેઓ બધાંએ અન્વેષણ કર્યું છતાં પણ ભગવાનનો પત્તો નખાધો, તો પછી પાછાં ફરીને તેઓ ક્યાં ગયાં ? ધર તરફ ગયાં ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે—ના, ધર તરફ ન ગયાં, કારણકે આ સમયે તેમને પોતાના દેહનું અગર ધરનું સ્મરણજ નહોતું. સ્મરણના હેતુઓ પ્રભુ પર હતા, એટલે મંસાર તેમને સાંભળતોજ નહોતો. તેમનું મન, તેમની વાણી, તેમની વિવિધ ચેષ્ટાઓ, તેમનો આત્મા તથા તેમની ભાવના સઘળું પ્રભુમયજ હતું. મન પ્રભુનોજ વિચાર કરતું હતું, વાણી પ્રભુનીજ વાત કરતી હતી, હસ્તાદિ પણ પ્રભુની ચેષ્ટાઓ કરતાં હતાં, પ્રભુજ તેમના આત્મા હતા—પ્રભુનીજ ભાવના એમને થયા કરતી હતી. અને પ્રભુનાંજ તે ગુણગાન કરતાં હતાં—તો પછી તેમને મંસાર શી રીતે સાંભળે ? ધર તરફ પાછાં ફરવાનો પણ વિચાર સરખોએ શામાટે કરે ? યત્કિયિત્ પણુ લૌકિક માટેની ઇચ્છા રહી હોયતો ગૃહ તરફ ગમન કરે, પણ તેટલી ઇચ્છાને પણ અહિંમાં સ્થાન નથી. તેમની ઇન્દ્રિયાદિનું સંપૂર્ણ રીતે લૌકિક વિષયોમાંથી આકર્ષણ થયું, હતું, અને પ્રભુમાં જોડાઇ હતી.

પછી શું થયું એ આકાંક્ષા થાય તો કહે છે.

પુનઃ પુલિનમાગત્ય કાલિન્દ્યાઃ કૃષ્ણભાવનાઃ ।

સમવેતા જગુઃ કૃષ્ણં તદાગમનકાંક્ષિતાઃ ॥૪૪॥

અન્વયાર્થ—ફરીથી કાલિનન્દીના કિનારા ઉપર આવીને કૃષ્ણમાં ભાવના વાળાં તેમણે એકઠાં થઈને કૃષ્ણના આગમનની ઇચ્છાથી ગાન કર્યું.

ગ્રીસુબોધિની—પ્રથમ જે કિનારા ઉપર ઉભાં હતાં, ત્યાંજ ફરીથી આવ્યાં. શંકા—? વિવેકરહિત તે શી રીતે આવ્યાં ? ત્યાં કહે છે તેમનામાં કૃષ્ણનીજ ભાવના હતી. તેથી ભગવાનની ઇચ્છાથી ભગવાનની પ્રેરણાએ કરીને ત્યાં આવ્યાં. તેજ સ્થાનમાં ભગવાન રતિ કરે છે, તે સ્થાન અમને હિતકર છે. માટે ત્યાંજ આવ્યાં. ત્યાં કોઇ એકના ભાગ્યથી સ્નેહ અગર કૃપાએ કરીને કદાચ આવે એ સંદેહથીર એકઠાં થયાં. પછીથી અન્ય સાધન નહિ મળવાથી સદાનંદ કૃષ્ણનું^૩ ગાન કર્યું. દોષના નિવારણમાં હરિના ગુણગાન એજ સાધન છે. પણ જો દોષ યનિવૃત્ત થાય તો તો પ્રભુ જાતેજ પદ્મારશે એમ વિચારી તેમના આગમનની આકાંક્ષાથી ગાન કર્યું.

ટિપ્પણ—(૧) પૂર્વ શ્લોકમાં કહ્યું હતું કે તે ગોપીઓનાં મન પ્રભુમાં હતાં. તેમની સર્વ ચેષ્ટાઓ તથા ભાવનાઓ પ્રભુમય હતી, તો પછી અત્યારે તેઓ શ્રીમધુનાજના તટ ઉપર શી રીતે આવી શકે ? એ અવસ્થામાં તેમની વિવેકશક્તિજ જતી રહી હોય તો પછી અંધારી રાત્રે તેઓ શી રીતે ફરતાં ફરતાં યમુનાજના કિનારા ઉપર પાછાં ફરી શકે ? જ્યાં દેહાદિનું અનુસંધાનજ નથી તો પછી ગતિ આદિ વગેરે વ્યાપારો શી રીતે બની શકે ?

(૨) બધાં એકાં થયાં તેનું કારણ એટલુંજ કે કદાચ પ્રભુ બધાંને ન ઝાતા હોય તોપણ તેમનામાંથી એકાદ જણ તેમની કૃપાનું પાત્ર હોય તો તે એક ભગવદીયની ખાતર પણ પ્રભુ ત્યાં પધારે. (૩) અત્યાર સુધી અન્વેષણ તથા લીલાનું કરણ વગેરે સાધનોના ઉપયોગ કરી જોયો તેથી કંઈ પણ કાર્ય સિદ્ધિ થઈ નહિ. તેથી છેવટે થાકીને પ્રભુના ગુણ-ગાન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. કારણ કે સદાનંદ કૃષ્ણ અન્ય કોઈ પણ સાધનથી પ્રસન્ન થાય એમ નથી, એમ તેમણે સારી પેઠે જાણ્યું હતું. (૪) ગુણગાનનો અન્ય હેતુ એ છે કે, ભગવદ્ગુણગાન દોષની નિવૃત્તિ કરે છે, તો જો ગુણગાનથી એમના દોષો નિવૃત્ત થાય તો કદાચ પ્રભુ પધારે એવી આશામાં ગુણગાન આરંભ્યું.

વિવેચન—છેવટે તેઓ ફરતાં ફરતાં રસ્તામાં પ્રભુના ગુણગાન કરતાં કરતાં કાલિન્દીના તટ ઉપર પુનઃ આત્યાં, અને ત્યાં બેસીને અન્ય કોઈ પણ સાધન નહિ જોવાથી પ્રભુ વિષે ગાન કરવા લાગ્યાં. આ વખતે તેમની ભાવના કૃષ્ણમાં હતી. ચિત્ત પ્રભુમાંજ હતું. ફક્ત એકજ જણે ગાન કર્યું એમ નહિ પણ તે બધાંએ ગાન કર્યું. તેમણે એવું ધાર્યું કે એમ કરવાથી સદાનંદ કૃષ્ણ એકાદના ઉપર પણ કૃપા કરવાને પધારે. અહિં આં કૃષ્ણપદનો પ્રયોગ છે—તે “સદાનંદ”ના અર્થમાં છે. આનંદસ્વરૂપ પ્રભુને પ્રત્યક્ષ કરવામાં ગાન ઉપકૃત છે. વળી મનુષ્યના દુઃખમાં “ગીત” જેટલો આનંદ આપે છે, તેટલો ભાગ્યેજ બીજું કંઈ આપી શકે ન

ફક્ત પ્રકરણ અધ્યાય બીજો સમાપ્ત.

+ સરખાવો. One of the most pure and innocent pleasures which we can enjoy, we owe to music. It possesses the art of charming our ears, soothes our passions, affecting our hearts, and influences our propensities. How often has music dissipated, our gloom, quickened the vital spirits, and ennobled our sentiments ! An art so pleasing and useful well deserves our attention; and calls upon us to employ it to the Glory of our beneficent Creator.

Sturm.

શ્રી સુબોધિનીજીનું ફળ-વિરહ અને દીનતા છે.

હું વિચારીએ તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ સૂત્રરૂપે શ્રીભાગવતમાં આપેલી ભક્તિમાર્ગીય પરમકાષ્ટાપત્ત દશા મેળવતાં છેલ્લી દશાનું સ્પષ્ટ વર્ણન આ ફળ પ્રકરણ શ્રી સુબોધિનીજીમાં આપ્યું છે. એ દશાની સિદ્ધિ વગર સાક્ષાત્ ભગવતપ્રાપ્તિ નથીજ, એ ડગલે ને ડગલે આ ફળ પ્રકરણ શ્રી સુબોધિનીજીમાં માલમ પડે છે. ભક્તિમાર્ગી મનુષ્યની પ્રેમસક્ષણા ભક્તિની છેલ્લી દશા વિરહ અને દીનતા છે. તેના તો સ્થાને સ્થાને આમાં ભંડારજ છે. પ્રભુમાં તદ્દનજ સર્વેન્દ્રિય નિરોધ વગર આવી દશા પ્રાપ્ત કરવી મુશ્કેલ છે. શ્રી હરિ-રાયજી પણ વિરહ અને દીનતાને સાક્ષાત્ પ્રભુપ્રાપ્તિમાં મુખ્યજ માને છે, અને તે આપ-શ્રીના શિક્ષાપત્રમાં ડગલે ડગલે જણાય છે.

જે મનુષ્ય આ સુબોધિનીજીનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરે તેનો તો સર્વ પ્રકારનો સાધનમદ્દ હણાઈજ નય છે, કારણ કે પ્રભુની સેવા એ પણ પ્રભુ પ્રાપ્તિના સાધનમાંજ પેસી નય છે. વિદ્યા પણ સાધનમાંજ પેસી નય છે; વ્યવહારદશામાં ભક્તિમય વ્યવહાર પણ સાધન દશા-માંજ પણ સ્થાન લે છે, કારણકે આ ભક્તિમય વ્યવહારની છેલ્લી દશા વિરહ અને દીન-તામાં છે, જેમાં યજ્ઞ, દાન વિદ્યા, તેમજ સંસાર શુદ્ધાં છુટી નય છે, ને પ્રભુમયજ દેહ, પ્રાણુ ઇન્દ્રિયો અને આત્મા બની રહે છે, એટલે જેમ લૌકિક અને વૈદિક એ ભક્તિમાર્ગીય બગીચાના રક્ષણ માટે ઉપયોગી છે, કર્મ માર્ગ પણ ભક્તિમાર્ગીય બગીચાના રક્ષણ રૂપ છે. તેમ વિરહ અને દીનતાની પ્રાપ્તિ માટે સેવા વગરે સાથે ભક્તિમય વ્યવહાર સાધનરૂપ છે. જે કે સેવાનેજ ફળાત્મક બતાવવામાં આવે છે, પણ તે વિરહ અને દીનતા પ્રકટ કરી પ્રભુની સાક્ષાત્પ્રાપ્તિ કરાવે છે મારેજ.

શ્રી સુબોધિનીજીનું વારંવાર વાચન અને મનન આ પ્રમાણે વિરહ અને દીનતા પ્રકટ કરવાના કારણરૂપ છે માટે ફલાત્મક વસ્તુ શ્રીસુબોધિનીજી છે, એ કહેવું અતિશયોકિત ભરેલું નથી, વારંવાર વાંચવાથી ને મનન કરવાથી તેમાં નિરોધ થઈ નય છે. અને નિરોધથી ફલપ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ સ્વરૂપ સેવા કરતાં જે આનંદજ પ્રાપ્તિ થાય, પણ વિરહ અને દીનતા ન પ્રકટ થાય તો તે સેવા હુમેશાં સાધનરૂપજ બની રહે છે. તેમ જે શ્રી સુબોધિનીજીનું મનન કરતાં હૃદય દ્રવી ન જાય વા અશ્રુપાત ન થાય તો તે પણ સાધનરૂપજ ગણાય.

આપણે સેવા કરીએ છીએ, પ્રભુ આપણને સ્વાનુભવ જણાવતા નથી. છતાં કદી આપણાં હૃદય દ્રવી જતાં નથી, તેથી અનુભવ સુધી નથી જવાતું. એક લૌકિક પતિને પર-જીવી સ્વામિના સુખના જ્ઞાનવાળી સતી પોતાના પતિની ખૂબ પરિચર્યા કરે, પણ તે શુદ્ધા-વતાર ધારણ કરી તેની સાથે બોલે નહિ, વા આનંદનું દાન ન કરે, વિભાવો ન આપે, પોતાના ઓરતા પુરા ન કરે તો તે જ માસમાં માથું કુટીને મરી જાય, તેના અંતરમાં પતિ પાસે છતાં સુખ ન મળવાથી અગ્નિના ભજુકા ઉડે, તેને રૂંધે રૂંધે અગ્નિ પ્રબલિત થાય. પણ આપણે તો પ્રભુની સેવા કરીએ છીએ; આપણા મોઢા આગળ આપણે સર્વ

પ્રકારનાં લાડ તેમને લડાવીએ પણ તે કોઇ રીતે ન બોલે કે ન ચાલે, ન રસનું સુખ આપે, છતાં લગારે અશ્રુપાત સરખોયે ન થાય, પણ ઉલટો આનંદ થાય તો એ આપણી સેવા કેવા પ્રકારની કહેવાય ? પછી પ્રભુ આપણને આ સાધનદશામાંજ આનંદ આપવાના આપણી આર્તિના પ્રમાણમાંજ તે દાન કરવાના.

વિદ્યા પણ વિરહને માટે છે, વિદ્યા એ સાધન છે, ફક્ત પ્રાપ્તિમાં સાધન છુટી જાય છે. શ્રીગોપીજનો પ્રભુની સમીપ ઉભાં છે, ત્યારે જ્ઞાન પણ નાશ પામે છે. રાસ રમવાની આશામાં જ્યારે પ્રભુને કરગરે છે ત્યારે સર્વસ્વ ભૂલી જાય છે. અને તેથીજ કહે છે કે—**સંત્યજ્ય સર્વં વિષયાંસ્તથપાદમૂલમ્ ॥** “સંસાર, સેવા, ભક્તિ, જ્ઞાન, દેહનું ભાન શુદ્ધાં ત્યજીને અમે આપના ચરણના મૂળની પ્રાપ્તિ કરી છે.” મતલબ કે સર્વ વિષયો ત્યજીને અમે આપને હવે અમારો વિષય કર્યો છે. સર્વેંદ્રિયનાં સર્વ સાધન વસ્તુ આપજ થઇ પડ્યો છે. અહિં વિદ્યાની નિવૃત્તિ બતાવવા માટે કહે છે કે **“જ્ઞાનમપિ નિવૃત્તમ્”** શ્રીગોપીજનોનું જ્ઞાન પણ રાસ રમણમાં તદ્દનજ જતું રહ્યું છે; કારણકે જ્ઞાન પણ સગુણ છે. કોઇપણ પ્રકારનું જ્ઞાન એ સગુણ વસ્તુ છે, તો જ્યાં સુધી સગુણજ્ઞાન રહે ત્યાં સુધી નિર્ગુણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમનો અનુભવ શી રીતે થાય, **જ્ઞાનમપિ સગુણમ્** સાક્ષાત્ પ્રભુપ્રાપ્તિમાં તે રહીજ ન શકે. અરે વિપ્રયોગ દશામાં પણ તે ન રહી શકે. આ દશાનું નામ પુષ્ટિદશા કહેવાય, અને આવી દશામાંજ સર્વ લૌકિક, વૈદિક, સેવા ને વિદ્યા શુદ્ધાં છુટી જાય. આ દશા મહા કંઠણ હોવાથી માત્ર ગોપીજનોજ તે મેળવી શક્યાં છે, તેથી તેઓ પ્રેમની ખ્વજ કહેવાય છે. આપણો પુષ્ટિમાર્ગ પણ આ દશા પ્રાપ્ત કરવી એનેજ પુષ્ટિભક્તિનું ફળ માને છે; એ દશાની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી સાધનદશાજ કહેવાય; પણ સાધનની ઉત્કૃષ્ટતા અને શ્રીમહાપ્રભુજીની કે શ્રીગુરુદેવની કે કોઇ તેવી દશાના સંતપુરુષની કૃપાજ આ દશાની પ્રાપ્તિ કરાવી આપે. આ ઉપરથી આપણને ખાતરી થાય છે, કે પરમકાષ્ઠાપન્ન વસ્તુ વિદ્યાથી પણ પર છે. જ્ઞાનથી સાધનનાજ હું પદમાં રમનારને આ દશા લાગ્યેજ મળી શકે, કારણકે દીનતા વગર પ્રભુની કૃપા કે શ્રીગુરૂની વાકોઈ તાદરશીય ભગવદીયની કૃપા થાય નહિ, કૃપા વગર તો પુષ્ટિફલની પ્રાપ્તિ ક્યાંએ નજ હોઈ શકે. જ્ઞાન વડે કે ભાન વડે માન, પ્રતિષ્ઠ કે આવકાર મળી શકે, પણ એ તો અન્યાશ્રય થઇ ગયો કહેવાય. એવા જ્ઞાન અને વિદ્યાના ધમંડમાં પ્રભુ ક્યાંએ ન જડી શકે. આથીજ વિદ્યા, જ્ઞાન કે શાસ્ત્રો ભક્તીમાર્ગથી બગીચાનાં રક્ષકરૂપ વાડ છે. પણ તે બગીચાનું ફળ નથી. આ વસ્તુ મુખ્ય વિચારવા જેવી છે.

વળી આગળ ચાલતાં રાસ રમાડતાં શ્રીગોપીજનોને લગાર પણ માન થાય છે, તો પ્રભુ અંતર્ધાન થઇ જાય છે. જે સાક્ષાત્ દશામાં આવું છે, તો સાધન દશાના સેવા, વિદ્યા જ્ઞાન કે બીજા પ્રકારના ધમંડમાં પ્રભુ અંતર્ધાન થઇ જાય એ તો સ્પષ્ટજ છે. શ્રીગોપીજનો ગોપીગીતમાં દરેક વૃક્ષને અને વેલીઓને અને જંગલનાં અન્ય પ્રાણીઓને પણ પોતાના પ્રભુનો પત્તો મેળવવા પૂછે છે; આ વસ્તુઓને પણ જ્યાં સુધી સાધનમાં ગણે છે, ત્યાં સુધી પ્રભુ દર્શન નથી દેતા. વૃક્ષોને પૂછવાનું કારણ એ છે કે, પોતાને જ્ઞાન છે કે વનસ્પતિ એ વૈષ્ણવ છે, વેદમાં લખેલું છે કે **વૈષ્ણવાઃ સૈ વનસ્પતયઃ ॥** આ પ્રમાણે વનસ્પતિ વૈષ્ણવ હોવાથી પ્રભુની વૈષ્ણવને ખબર હોય તેથી પૂછે છે. મૂઢા અપિ વૈષ્ણવાઃ પશ્યન્તિ વિષ્ણુગતિં જ્ઞાનન્તિ; •

નત્વત્યંતનિપુણ્યવૈજ્ઞાનાઃ ॥ ” વિષ્ણુની ગતિ અજ્ઞાન છતાં વૈષ્ણવોજ પ્રભુની ગતિ જાણે પણ અત્યંત જ્ઞાની અવૈષ્ણવ નહિ. આવાં વાક્યો જ્ઞાનમાર્ગને નિર્મૂલ કરે છે.

માન અગર અહંકાર થવાથીજ આ દશા પ્રાપ્ત થઇ છે. આમ સર્વ સાધન છુટી જાય છે, ત્યારે નિઃસાધન બની અનર્ગલ અશ્રુ ખેરે છે, ત્યારે પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રભુ રડવાથીજ પ્રસન્ન થાય છે. દીનતાનું ‘અર્’ સ્વરૂપ એ છેકે, પ્રભુનું નામ સાંભળતાં તેની પ્રાપ્તિ ન હોવાથી ગરગર અશ્રુઓ સાથે રડી પડવું.

એકવાર એક શ્રીસુભોધિનીજના સારા જ્ઞાતા અને તેના વિકાસી તથા સાંપ્રદાયિક વિદ્વાન સાથે અતી દીનતાના સંબંધમાં વાતચીત થઇ. મેં જણાવ્યું કે પ્રભુનું નામ સાંભળતાં નિઃસાધનતાની દશામાં ગર ગર અશ્રુ ગરી પડે એ ભક્તિનું ફળ છે; અને એ વિરહ કે નિઃસાધનતાનું ફળ પ્રભુની સાક્ષાત પ્રાપ્તિ છે, આ સંબંધમાં તેમણે જણાવ્યું કે, વાતમાં ને વાતમાં રડી પડવું એ તો હૃદયની નબળાઇ છે. શું શ્રીગોપીજનો આમ નિઃસાધન બની તદ્દન બળહીન બની ગયાં, તે હૃદયની નબળાઇ છે? લગાર પણ નહિ. એ વસ્તુના સ્વાદની આપણને ખબર નથી વા એ વસ્તુ સુધી આપણાથી પહોંચાવું મુશ્કેલ છે, માટે આપણે આવું બોલીએ છીએ. એકાંતમાં ખેસી પ્રભુના વિચારે પ્રાણવશ્વલના સંયોગસુખની આશાએ રડી લેવું એની મજા તો કંઇ ઓર છે, તો જો આ પ્રભુના વિપ્રયોગમાં સદાજ રાયા કરે છે તેમના સુખનો તો પારજ નહોય. એ રડવું લૌકિક દુઃખના જેવું નથી. અલૌકિક દુઃખના આનંદનો પારજ નથી. શ્રીહરિરાયજી જેવા વિરક્તજ આ વસ્તુ સમજી શકે. પોતે એકસોવીસ વર્ષ ભૂતળ પર લગભગ ગિરાન્યા હશે; પણ દશ વર્ષની ઉમરથી પોતે વિપ્રયોગની રડવાની દશા પ્રાપ્ત કરેલી તે કેડ સુધી એની એજ દશા રહી. આ બાબતના અનેક પ્રસંગ શ્રીહરિરાયજીના છે, પણ અહીં આપતાં વિસ્તાર થઇ જાય માટે તે ભયથી અટકાય છે.

જ્યાં સુધી શ્રીગોપીજનોના મનમાં એમ છે કે આ પીપળો, આ પીપર, આ વડ, આ વેલીઓ વગેરે અમને પ્રભુ બતાવશે, ત્યાં સુધી અન્યાશ્રય હોવાથી પ્રભુ દૂરજ છે. પછી જ્યારે અનન્યાશ્રયનું ‘અર્’ સ્વરૂપ વિરહ અને દીનતા તે પ્રકટ થાય છે, ત્યારેજ પ્રભુ કૃપા કરીને ત્યાં પધારી સ્વાનંદનું દાન કરે છે. આમ જ્યાં સુધી આપણને આ સેવા કે વિદ્યા કે આ ભક્તિમય સંસારજ પ્રભુ બતાવશે, એવું સાધનબળ રહે ત્યાં સુધી પ્રભુની સાક્ષાત પ્રાપ્તિ નથી થતી. તે પોતાનો સ્વાનુભવ નથીજ આપતા. પણ જ્યારે તે બધાં સાધન સ્વાભાવિક રીતે છુટી જાય અને વિરહને દીનતા આવે ત્યારેજ સાક્ષાત પ્રાપ્તિ થઇ શકે. પણ અહીં વિચારવાનું એ છે કે સેવા કે બીજાં એવાં સાધન વગર દીનતા ને વિરહની પ્રાપ્તિ હોઇ શકેજ નહિ. ગોપીજનોને જ્યારે કાંઇએ પ્રભુ ન બતાવ્યા ત્યારે દીનતાને વિરહ થયો, તેમ આપણે સાધન કરતાં કરતાં નિઃસાધન બની જઇએ. સ્વાભાવિક રીતે સર્વ છુટી વિરહમાં ને દીનતામાં જીવ પ્રવેશી જાય તોજ દુઃખરૂપ છે.

અહીં આ વસ્તુના એટલે શ્રીસુભોધિનીજના વાચનમાં જ્યાં જ્યાં શૃંગારસ હોય ત્યાં ચક્રિયિત પણ લૌકિક ભાવ આપણને ન આવવો જોઇએ. જે લૌકિક ભાવ આવે તો તે મહા અનર્થકારી છે. અને તેને માટે ક્રિયાસર્વાપિ સૈવાત્ર પરં કામો ન ચિચતે ॥ કારિકામાં શ્રીવદસભાચાર્યે જે શબ્દો કહ્યા છે તે પર ધ્યાન રાખવું જોઇએ.

ફલપ્રકરણ (અ. ૩)

શ્રીગોપીગીત.

શ્લોકાર્થ વિભાગ સૂચનિકા

- ૧ સાત્ત્વિક રાજસી-શ્રુતિરૂપા તથા અન્યપૂર્વા ગોપીનાં દૈન્યપૂર્ણ વચનો ૧
- ૨ કોઈક સાત્ત્વિક તામસી અન્યપૂર્વાનું કૌર્યભાવથી ઉપાલમ્ભ. ૨
- ૩ સાત્ત્વિક સાત્ત્વિકી અન્યપૂર્વા ગોપીના ઉપકારનું સ્મરણ અને સ્વ-
રક્ષણની પ્રાર્થના. ૩
- ૪ અન્યપૂર્વા નિર્ગુણ ગોપીની ભોક્ષપ્રાપ્તિ માટે સ્તુતિ. ૪
- ૫ સાત્ત્વિક સાત્ત્વિકી અન્યપૂર્વા કુમારીકાનું ભગવાનના કરથી પોતાના
શિર સાથે સંબંધ માટે પ્રાર્થના. ૫
- ૬ સાત્ત્વિક તામસી કોઈક કુમારીની ધૃષ્ટતાથી પ્રાર્થના. ૬
- ૭ સાત્ત્વિક રાજસી કુમારીકાઓની કામની નિવૃત્તિ માટે પ્રાર્થના. ૭
- ૮ ગુણાતીત કુમારિકાની ભગવાનની અંધરસુધા માટે પ્રાર્થના. ૮
- ૯ રાજસ સાત્ત્વિકી અનન્યપૂર્વા ગોપીની ભગવાનના કથામૃત માટે
સ્તુતિ. ૯
- ૧૦ રાજસ તામસી કુમારિકાના મનનો ક્ષોભ. ૧૦
- ૧૧ ભગવાનના પાદને તૃણના સ્પર્શના જ્ઞાનથી રાજસરાજસી અનન્ય-
પૂર્વાનો ખેદ. ૧૧
- ૧૨ શ્રુતિરૂપા રાજસ તામસીના સ્મરદાનનું પ્રાકટ્ય ૧૨
- ૧૩ સંપૂર્વારાજસ રાજસીની પ્રભુના ચરણને છાતી ઉપર સ્થાપન કરવા
માટે પ્રાર્થના. ૧૩
- ૧૪ અન્યપૂર્વા રાજસ રાજસીની અંધરસુધાના દાન માટેની પ્રાર્થના. ૧૪
- ૧૫ તામસ સાત્ત્વિકી-શ્રુતિરૂપાની બ્રહ્માદિ દેવોની નિન્દા. ૧૫
- ૧૬ સંપૂર્વા તામસ તામસી ગોપીને ભગવાન માટેનો તિરસ્કાર. ૧૬
- ૧૭ તામસ રાજસી-શ્રુતિરૂપ ગોપીજનનો સ્વઆત્મા માટે ધિક્કાર. ૧૭
- ૧૮ અનન્યપૂર્વા તામસ સાત્ત્વિકીની વિનંતિ. ૧૮
- ૧૯ તામસી રાજસી કુમારિકાના ખેદનું આવેદન. ૧૯

અધ્યાય સંક્ષિપ્ત સાર.

— ❦ —

પૂર્વ અધ્યાયમાં જણાવ્યું કે પ્રભુનું અન્વેષણ કરતાં પણ જ્યારે શ્રી ગોપીજનો પ્રભુને મેળવી શક્યા નહિ ત્યારે સર્વ સાધનનો ત્યાગ કરીને પ્રભુનું ગાન કરવા લાગ્યાં. કોઈ ગાય છે કે “હે પ્રિય, અમોએ આપને માટેજ પ્રાણ ધારણ કર્યા છે, તો અમને દર્શન આપો.” બીજી ગાય છે “હે સુરતનાથ ! અમે આપની વગર મૂલની દાસીઓ છીએ તેને આ પ્રમાણે હણો નહિ.” ત્રીજી ગાય છે “હે ઋષભ, વ્રજવાસીઓનું સર્વ દુઃખમાંથી રક્ષણ કર્યું તો શા માટે અમારું રક્ષણ કરતા નથી ?” ચોથી ગાય છે “હે સખે, આપ ચંપકદાના પુત્ર નથી, પણ અખિલ દેહીઓના અંતરમાં બિરાજમાન પરબ્રહ્મ છે.” પાંચમીએ ગાયું “હે કાન્ત, આપના કરકમળને અમારા શિર ઉપર મૂકો” છઠીએ ગાયું “હે સખે, અમે આપની કિંકરી છીએ, તો આપના મુખકમળનું દર્શન અમને કરાવો.” સાતમીએ પણ તેજ રીતે ગાયું. તેણે ચરણકમળની ઇચ્છા કરી. આઠમી પ્રભુના અધરામૃતની માગણી કરે છે. નવમી તેમના કથામૃતની પ્રશંસા કરી રહી છે. દશમી પ્રભુને “કપટી” કહીને ઉપાલંભ આપે છે. અગીઆરમી કાન્ત સંબોધનથી કહે છે. “હે પ્રભુ વનમાં પશુઓને ચારતાં આપના નઝીન સુંદર પદને વ્યથા થતી હશે એમ જાણીને અમને દુઃખ થાય છે.” બારમી તથા તેરમી પ્રભુને તેમની ઉપર ચરણ સ્થાપન કરીને સ્મરને શાન્ત કરવાને વિનવે છે. ચૌદમી અધરામૃતપાનની ઇચ્છા પ્રકટ કરે છે. પંદરમી નયનની પાંપણો બનાવનાર બ્રહ્માને જડ કહીને નિન્દે છે; અને સત્તરમી તો ખુદ પોતાના આત્માને વખોડે છે. અઠારમી પોતાના હૃદયના રોગ દૂર કરવા પ્રભુને ખાસ વિનવે છે. એગણીસમી પ્રભુના ચરણ કમળને ખેદ થતો હશે એમ વિચારીને તે માટે શોક દર્શાવે છે.

— ❦ —

કારિકા

અષ્ટાવિંશે હરેર્ગાનં સ્વભાવાદપરાધતઃ ।
 કૃતાવજ્ઞા ગોપિકા હિ સ્તોત્રં ચક્રુરિતીર્યતે ॥૧॥
 એકોનવિંશતિવિધા ગોપ્યઃ સ્વસ્યાધિકારતઃ ।
 એકોનવિંશતિવિધા સ્તુતિં ચક્રુર્હરેઃ પ્રિયામ્ ॥૨॥
 રાજસી તામસી ચૈવ સાત્ત્વિકી નિર્ગુણા તથા ।
 એવં ચતુર્વિધા ગોપ્યઃ પતિમત્યો નિરૂપિતાઃ ॥૩॥
 તથૈવાનન્યપૂર્વાશ્ચ માર્થનામાહુરુક્તમામ્ ।
 ગુણાતીતાઃ સાત્ત્વિકીશ્ચ તામસી રાજસીસ્તથા ॥૪॥
 કૃષ્ણભાવનયા સિદ્ધા વિશેષેણાહ તાઃ શુકઃ ।
 અનન્યપૂર્વિકા એવ પુનસ્તિસ્ત્રો મુદા જગુઃ ॥૫॥
 સાત્ત્વિકી તામસી ચૈવ રાજસી ચેતિ વિશ્રુતાઃ ।
 સપૂર્વાશ્ચ તતસ્તિસ્ત્રઃ તામસી રાજસી પરા ॥૬॥
 પુનસ્તા એવ ત્રિવિધા અટતીત્યાદિભિસ્ત્રિભિઃ ॥
 રાજસી તામસી ચૈવ સાત્ત્વિકીતિ વિભેદતઃ ॥૭॥
 અનન્યપૂર્વા દ્વિવિધા રાજસી સાત્ત્વિકી તથા
 તમસા તામસી તત્ર નાસ્તીત્યેકોનવિંશતિઃ ॥૮॥
 અથવા માર્થનાગ્રાયાઃ સમાન્તે દ્વિવિધાઃ પુનઃ ।
 ચતુર્ધ્યસ્તુ સમાસ્તત્ર તત એકોનવિંશતિઃ ॥૯॥
 તત્તદ્વાક્યાનુસારેણ તાસાં ભાવો નિરૂપ્યતે ।
 અન્યથાઽનેકતાસ્તોત્રે પ્રકારૈર્નોપયુજ્યતે ॥૧૦॥

૧ અષ્ટાવિંશતિ અધ્યાયમાં પોતાના સ્વભાવ અને અપરાધથી અવજ્ઞા કરનાર સ્ત્રીઓ-
 યોએ પ્રભુના શુભગાન શ્રાવણું સ્તોત્ર કર્યું તે કહેવાય છે. પોતાના અધિકાર પ્રમાણે ૧૬
 પ્રકારનાં ગોપીઓ છે, તેથી તેમણે હરિને પ્રિય ઓગણીશ પ્રકારની સ્તુતિ કરી છે. પતિવાળાં
 ગોપીઓના ચાર ભેદ છે—રાજસી, તામસી સાત્ત્વિકી તથા નિર્ગુણા. તેજ પ્રમાણે અનન્ય-
 પૂર્વા (કુમારિકા)એ ઉત્તમ માર્થના કરી. તે નિર્ગુણ, સાત્ત્વિકી, તામસી તથા રાજસી છે.
 કૃષ્ણની ભાવનાથી સિદ્ધ થયેલાં તેમને વિશેષ રીતે શુકદેવજી વર્ણવે છે. આ અનન્ય પૂર્વાના
 ત્રણ પ્રકાર છે. અને તેમણે આનંદથી ગાન કર્યું. આ ત્રણ પ્રકાર સાત્ત્વિકી, તામસી તથા
 રાજસી છે. સપૂર્વાના ત્રણ ભેદ છે—તામસી, રાજસી અને સાત્ત્વિકી. વળી તેમના ત્રણ
 પ્રકાર છે અને અટતિ વગેરે ત્રણ શ્લોકોથી આ રાજસી, તામસી તથા સાત્ત્વિકીના ભેદો

જણાવ્યા છે. અનન્ય પૂર્વા બે પ્રકારનાં છે—રાજસી તથા સાત્ત્વિકી. તમસથી તામસી ત્યાં નથી. એ રીતે ૧૯ બેદ થયા. અથવા પ્રાર્થના વગેરેના સમના અન્તમાં બે પ્રકાર, પછીના ચાર સમાન—આ રીતે ૧૯ બેદ તે તે વાક્ય પ્રમાણે તેમનો ભાવ જણાવાય છે. નહિતો સ્તોત્રમાં જુદા જુદા પ્રકારથી અનૈકતા યોગ્ય નહિ.

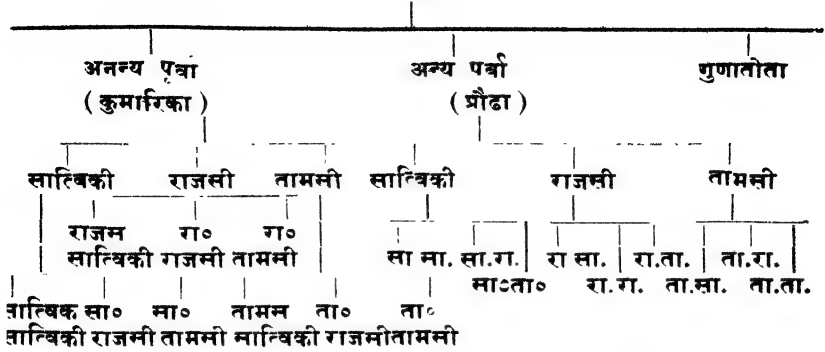
આ કારિકાઓમાં આ ગોપીગીતમાં કયો વિષય આવે છે, તથા તેમાંના શ્લોકની સંખ્યા ૧૯ શા માટે છે તેનું કારણ સ્પષ્ટ રીતે આપવામાં આવ્યું છે. આ અધ્યાયમાં, ગોપીઓએ ભગવાનનું અન્વેષણ તથા હીંચાનું અનુકરણ વગેરે કયુ તો પણ તેમને પ્રભુનાં દર્શન ન થયાં ત્યારે તેને માટે પ્રભુનું ગુણ ગાન કર્યું. તેમણે બાળ્યું કે એમના પોતાના અપરાધથીજ પ્રભુ અંતર્ધાન થયા છે. જો તેમ ન હોયતો શા માટે આવી રીતે દૂર જતા રહે. પ્રભુના અંતર્ધાનનું કારણ તેઓ પોતેજ છે એમ હવે તેઓ માનવા લાગ્યાં. વળી તે અવસ્થાવાળાઓ સ્વભાવથીજ ગુણ ગાનજ કરે છે. માટે તે સ્વભાવથી તેમણે ગાન કર્યું. તેમનામાં અપરાધ એ હતો કે એમણે એમ માન્યું હતું કે જો પ્રભુ જાને અમારી પ્રાર્થના કરશે તોજ અમે તેમને રસદાન કરીશું એમ તેમને માન ઉત્પન્ન થયું. આ કમ જેવા તેવા અપરાધ નહોતો. પ્રભુની આગળ તો દીનજ બનવું જોઈએ, પણ તે દીનતાનો તેમણે ત્યાગ કર્યો ત્યારથીજ તેમના અપરાધની શરૂઆત થઈ. સ્વભાવનો બીજો અથ રસરાભાવ એમ પણ થઈ શકે.

આ પ્રમાણે ગાન કરવાનો હેતુ જણાવીને આ ગોપીગીતમાં એકંદરે કેટલા શ્લોક છે અને તે કેવી રીતે એ સંખ્યા નક્કી કરી છે તે જણાવે છે. અહિં આ એકંદરે ૧૯ પ્રકારનાં ગોપીઓ છે અને તે દરેક પ્રકારની ગોપી પોતાની સ્તુતિનું ગાન એક એક પદ્યમાં કરે છે, માટે એકંદરે આ ગીતના શ્લોક પણ ૧૯ છે. મુખ્યત્વે કરીને અન્યપૂર્વા અને અનન્યપૂર્વા ગોપીજનો એવા બે બેદ જણાવ્યા છે, અને દરેકના સાત્ત્વિકી, રાજસી તથા તામસી એ રીતે છ બેદ, પણ આ દરેકના પાછા તમસ, રજસ અને સત્ત્વથી કરાયલા બેદો જનાં એકંદરે ૧૮ થયા અને એક નિર્ગુણના એમ કુલ ૧૯ બેદો ગણાવ્યા છે. આ બેદોના પ્રકારમાં કાષ્ઠપણુ જાતના કમ શ્લોકોમાં રાખ્યા નથી અથવાતા આનો કમ આ પ્રમાણે લઈ શકાય. શ્લોક ૧-૨-૩-૪-૫-૬-૭માં તથા ૧૩ અને ૧૪માં કુમારિકા-અનન્ય પૂર્વાના પ્રકાર છે—અને તેમણે કરેલી પ્રાર્થના ત્યાં છે, તે સિવાયના શ્લોકોમાં પ્રૌઢા-અન્ય પૂર્વાએ કરેલી પ્રાર્થનાના શ્લોક છે, એટલે તેમાં નવ પ્રકારના અન્યપૂર્વા ગોપીઓએ. અન્તિમ શ્લોકમાં નિર્ગુણીની પ્રાર્થના છે અને તે અન્ય પૂર્વા તેમજ અનન્ય પૂર્વા (કુમારિકા તથા પ્રૌઢામાં) સરખાં છે. નિર્ગુણીના ભાવ કામલ છે.

સ્તુતિ પણ અધિકાર પ્રમાણે કરાય છે:જેનો જેટલો અધિકાર તથા યોગ્યતા તે તે પ્રમાણે તે સ્તુતિ કરે છે, તેથી જોકે કેટલાંક આ સ્તુતિ દરમ્યાન ભગવાન માટે કુલક, કિતવ વગેરે અપશબ્દો વાપરે છે છતાં પણ તે શબ્દો સ્તુતિ વાચકજ છે એમ માનવું જોઈએ, કારણકે પ્રભુના આગમનની આકાંક્ષાથીજ તે સ્તુતિ કરવામાં આવી છે.

શ્રી ગોપીગીતમાં ગાન કરનાર ગોપીઓની ગ્રંથના પ્રકારની સમજ.

ગોપિકા:

અથવા ક્રો. ૧-૨-૩-૪-૬-૭-૮-૧૦-૧૪માં અનન્યપૂર્વા-કુમારિકાના ૯ પ્રકાર

.. ૪-૬-૧૦-૧૧-૧૨-૧૩-૧૪-૧૬-૧૭ અનન્ય પૂર્વા પ્રૌઢા ના ૯ પ્રકાર

.. ૧૮ માં નિગુણા. કુલ. ૧૯ પ્રકાર

પ્રથમ રાગગીતકૃતીક ગોપીઓએ કયું.

શ્રીગોપ્ય ઝઘુ:

મૂલમ્

જયતિ તેઽધિકં જન્મના વ્રજ:

શ્રયત ઇંદિરા શશ્વદત્ર દિ ।

દયિત દશ્યતાં દિશુ તાવકા-

સ્ત્વયિ ધૃતાસવસ્ત્વાં વિચિન્વતે ॥૧॥

અન્વયાર્થ—શ્રીગોપીજનોએ કહ્યું. “હે પ્રિય કૃષ્ણ! આપના જન્મથી વ્રજ અધિક જય પામે છે. લક્ષ્મીજી પણ અહિંઆં નિત્ય નિવાસ (આશ્રય) કરીને રહે છે, હે દયિત! દિશાએ માં આપની અને આપને માટેજ જે પ્રાણુ ધારણ કરે છે એવી અમે ગોપીઓ આપને શોધીએ છીએ તો આપ દર્શન આપો!”

શ્રીસુબોધિનીજી—અહિંઆં જય શબ્દ મંજવાર્થનું સૂચન કરે છે. અહિંઆં આ સ્તોત્ર ^૧ કહીને સાધે છે, તેથી તે નિર્બિદતા માટે છે. જો એ અર્થ ન હોયતો જયતિ (જય પામે છે) એ ક્રિયાપદનો ^૨ શ્લોકમાં પ્રથમ પ્રયોગ કયો નહોત. ^૨ આપના અવતારથી વ્રજ સર્વ કૃતાર્થ છે. અમે પણ પરમ કૃતાર્થ હોવાં જોઈએ. જેવી રીતે અમે કૃતાર્થ થઈએ તે પ્રમાણે ચત્તન કરવો જોઈએ એવું કહ્યું છે. આપવા જન્મથી વ્રજ અધિક જય પામે છે ^૩ વૈકુણ્ઠથી પણ અધિક

જ્ય પ્રજ ભૂમિનો છે, અને તેથી તે સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે. કારણકે વૈકુંઠમાં ભગવાન આ પ્રકારની લીલા કરતા નથી. જોકે મથુરામાં જન્મ થયો છે તો પણ તે જન્મથી મથુરાં સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ નથી. ઉત્કૃષ્ટતો પ્રજ ભૂમિજ છે. આથી કોઈને શંકા થાયકે પ્રજનો સર્વોત્કર્ષ કહેવામાં ભગવાનનો જન્મ એ હેતુ નહોતો શકે; કારણકે હેતુ લોકમાં પ્રસિદ્ધ જોઈએ, અને આ હેતુનો અનન્ય છે અને એકજ છે; માટે તેવું બીજું કારણ કહો કે જે લોકમાં પ્રસિદ્ધ હોય. આ શંકાના ઉત્તરમાં કહે છે કે કે અહિંઆ ઇંદિરા પર્વત આશ્રય કરીને રહે છે. હિનભાવ આશ્રય કરે છે. વૈકુંઠમાં તો તેજ પ્રભુની નિયત ભાર્યા છે તેથી તેમને (લક્ષ્મીને સર્વદા આશ્રય કરવો પડતો નથી. અહિંઆ તો લક્ષ્મી જેવી અનેક અમે છીએ તેથી ક્યારે મને અવસર (પ્રભુ સાથે કીડાના અનંદના અનુભવનો) મળશે એવા વિચારથી સ્વાસ્થ્યના અભાવે કરીને નિરંતર સેવા કરે છે. લક્ષ્મી આ પ્રમાણે પ્રજ ભૂમિમાં આશ્રય કરે છે તેથીજ તેનો ઉત્કર્ષ છે, એમ લોકો માને છે. વળી લક્ષ્મી ગોકુળનો આશ્રય કરે છે. કારણકે તે પતિવ્રતા છે. જ્યાં પતિ પોતે ભક્તોને પોતાની કૃપા જણાવવાને (જે ઉલ્ખલ પ્રકરણમાં કહેવામાં આવ્યું છે) સ્થિત થાય છે ત્યાં તેની ભાર્યા પણ સારી રીતે આશ્રય કરીને રહે છે એમાં અસ્તિત્વ શું? તમારા જન્મથી પ્રજનો સર્વોત્કર્ષ છે તે સર્વજનો જાણે છે. આથી તમારા રમણમાં કોઈ પણ ન્યૂનતા નથી. વળી લક્ષ્મીનો અંગીકાર કરેલો હોવાથી તેમના મનમાં પણ કોઈ પણ વિષાદ (શોક) થશે નહિ. આ કારણથી અમારે માટે આપ અહિંઆ પધાર્યા છો તો આ ગોકુલ તરફ દષ્ટિપાત કરો. એક વખત અમારા તરફ નજર નાખો. અમે આપનાં છીએ અને આપને માટેજ પ્રાણુ ધારણ કરી રહ્યાં છીએ અને આપનેજ દિશાઓમાં શોધીએ છીએ માટે દર્શન આપો. આ રીતનો અર્થ અનુચિત છે એમ ધારીને તેની અનુચિતતા દર્શાવવાને બોધ કરે છે. બ્રહ્મા વગેરે લોકો આપે સાક્ષાત્ અવતાર લીધો છે એમ નિશ્ચય કરીને આવે છે. પણ પ્રજસ્થ અમારા જેવાં દિશાઓમાં આપને શોધે છે. આ મહાન અનૌચિત્ય છે. અહિંઆ કોઈ શંકા કરે કે પ્રજસ્થોમાં ભક્તિ નહિ હોય; નહિતો પ્રભુનો વરહ થતાં તેમના પ્રાણુનો ત્યાગ થાય, માટે અભક્તો હોય તે પ્રભુને ન જોઈ શકે તે યોગ્ય છે. આના ઉત્તરમાં કહે છે કે પ્રભુના માટેજ અમે અમારો પ્રાણુ ધારણ કરીએ છીએ. જો તેઓ પ્રભુનો અનુપયોગ જાણશે-પ્રભુ નહિ પ્રાપ્ત થવા સંબંધિનો-તો તેમનો પ્રાણુ તેઓ જરૂરથી ત્યાગશે એમ કહેવાનો ભાવાર્થ છે. પ્રાણુને આશ્વાસન આપવાને માટેજ આપને શોધીએ છીએ. જો તેમાં અદ્ય સરખો પણ વિલમ્બ થશે તે પ્રાણુ જશેજ. નહિતો પ્રજમાંજ પાછાં જઈએ. અને આપ પ્રાતઃકાલે પાછા આવો તો અન્વેષણ વ્યર્થ જાય માટે દિશાઓમાં આપને અમે શોધીએ છીએ.

“આપ છતાં પણ શોધીએ છીએ” એમ કહીને મહત્ દૈન્ય સૂચવ્યું છે. તો એક વખત આપની ગોપીઓ તરફ દષ્ટિ કરે એવી પ્રાર્થના છે. આ પ્રમાણે એકે દર્શનની પ્રાર્થના કરી. “દયિત” સંઘાધનથી પતિના દર્શનથી જ સ્ત્રીઓનું જીવન ચુકત છે એમ જણાવ્યું. એકે કહી ભગવાનના જોવાથી કોઈપણ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ નહિ થાય તો પણ દૈન્ય જોઈને પોતાનાં દર્શન આપશે એમ પ્રાર્થના છે.

પ્રકાશ—“ભગવાનના જન્મથી વ્રજનો સર્વોત્કર્ષ છે” એમ કહેવું તેમાં ન્યાયશાસ્ત્ર પ્રમાણે અસાધારણ હેતુવાલાસ નામનો દોષ થાય છે. અનુમિતિનું કારણ તેનું નામ અનુમાન કહેવાય છે. અનુમાનના કોઈપણ હેતુમાં દોષ હોયતો તે અનુમાન ખાટું કહેવાય છે, તે સ્વીકાર્ય થતું નથી. તેને હેતુવાલાસ કહે છે. હેતુ સપક્ષ દષ્ટાન્તમાં હોવા જોઈએ અને વિપક્ષમાં તેનો અભાવ હોય, તથા તે લોક પ્રસિદ્ધ હોવા જોઈએ. પર્વત ઉપર વહિન છે એમ નક્કી કરવાને, તેનું કારણ ત્યાં ધૂમ છે એમ કહેવું પડે છે. આ ધૂમ બીજા સપક્ષ દષ્ટાન્તમાં હોય છે એટલે જ્યાં જ્યાં ધૂમાંડા હોય છે ત્યાં ત્યાં વહ્નિ હોય છે, અને જ્યાં વહિન નથી ત્યાં એ નથી હોતું એમ વિપક્ષમાં તેનો અભાવ હોય છે. આમ સાદ્યર્થ અને વ્યભિચારથી ધૂમ લિંગ ઉપરથી પર્વત ઉપર વહ્નિ છે એમ જ્ઞાન થાય છે. પણ જો આ લિંગમાં—હેતુમાં કોઈપણ દોષ હોય—એટલે સપક્ષ દષ્ટાન્તમાં હોવું અને વિપક્ષમાં તેનો અભાવ હોય—તો તેમાં હેતુવાલાસ થાય છે. દાખલા તરીકે કોઈને એમ કહેવું હોય કે “શબ્દ નિત્ય છે” આ સિદ્ધ કરવાને તેનો હેતુ એ આપે છે કે તે શબ્દ છે માટે અહિં આ શબ્દ પક્ષ છે. તેનો હેતુ સપક્ષમાં વ્યાપેલો હોવા જોઈએ. પણ ઉપરની ઉક્તિમાં તો શબ્દની નિત્યતા સિદ્ધ કરવાને શબ્દ એ જાનેજ હેતુ મળી આવે છે, એ સિવાય બીજું નથી. માટે તે હેતુવાલાસ ગણાય છે. તેજ પ્રમાણે “વ્રજની ભૂમિ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે” આ કહેવાને માટે નિર્દુષ્ટ હેતુ આપેલા જોઈએ. તેના હેતુ તરીકે જો એમ કહેવામાં આવે કે તેમાં ભગવાનનો જન્મ છે માટે” તો તેમાં ન્યાયશાસ્ત્ર પ્રમાણે હેતુવાલાસ ગણાય એટલે તે સ્વીકાર્ય થઈ શકે નહિ. કારણકે આહિં આ આપેલા હેતુ અનન્ય તથા એકજ છે. વળી તે લોક પ્રસિદ્ધ નથી તો આ અસાધારણ હેતુવાલાસ યુક્ત કથન માન્ય કરી શકાય નહિ, માટે આવા દોષની શંકા લાવીને શુક શ્લોકની બીજી પંક્તિમાં વ્રજના સર્વોત્કર્ષનું બીજું કારણ આપે છે. અને તે એ છે કે ત્યાં લક્ષ્મી પણ સર્વદા આશ્રય કરીને—પ્રભુની સેવા કરવાને માટે વાસ કરે છે, અને આ કારણથી તે ભૂમિ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે. વૈકુંઠ કરતાં પણ તેની શોભા અધિક છે. વૈકુંઠમાં લક્ષ્મી મુખ્ય ગણાય છે, પણ વ્રજ ભૂમિમાં તો તેમના જેવી અસંખ્ય ગોપીઓ છે, તેથી લક્ષ્મીના પણ માન તથા ગર્વનું ખડન અહિં આ થાય છે; અને પોતે હીન ભાવે વ્રજનો આશ્રય કરે છે. આ હેતુથી વ્રજની સર્વોત્કૃષ્ટતામાં કોઈપણ જાતના હેતુવાલાસનો દોષ આવતો નથી.

૧ આ શ્લોકના પ્રારંભમાં “જય પામે છે” એવા અર્થનો શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો છે તેનું પ્રયોજન એ છે કે આ સ્તોત્રનું ફળ પણ પાડકાને વિદ્ય સિવાય પ્રાપ્ત થશે. ફળ પ્રાપ્તિમાં જે જે વિદ્યો હોય તે પણ ફર થઈ જશે ૨ આપના જન્મથી વ્રજ કૃતાર્થ થયું છે એમ કહેવાનો આશય એવો છે, કે જો વ્રજને આપે કૃતાર્થ કર્યું તો અમે તો વિશેષ કૃતાર્થ થવા

જોઈએ. શું વ્રજના કરતાં અમારી યોગ્યતા ઓછી છે ? માટે આપે અમને પરમ કૃતાર્થ કરવાને-આપના દર્શનથી પરમ ભાગ્યશાળી બનાવવાને પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. (૩) વ્યાપિ વૈકુણ્ઠ જે ગોસ્લોક કહેવાય છે. જ્યાં મોક્ષમાર્ગી જ્ઞાનીભક્તો પ્રવેશ કરે છે, તેના કરતાં પણ વ્રજ ભૂમિનું માહાત્મ્ય અધિક છે. શામાટે વૈકુઠ કરતાં વ્રજ અધિક છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર પછીનાં વાક્યમાં આપ્યો છે. (૪) આ પ્રમજવા માટે જુઓ, પ્રકાશ ઉપરનું દિપ્પણ (૫) લક્ષ્મી (૬) ગર્વને દૂર કરીને, પ્રભુની દાસી છે એવા ભાવથી. (૭) નક્કી, તેના સિવાય વૈકુઠમાં કોઈપણ બીજી ભાર્યા નથી. (૮) વૈકુઠમાં લક્ષ્મીને આશ્રય કરવો પડતા નથી પણ આ સ્થાનમાં તો કરવો પડે છે. કારણકે અહિં આં અનેક ગોપીઓ હોવાથી લક્ષ્મીને ભય રહે છે કે કદાચ પ્રભુ મારો અંગીકાર નહિ કરે. મને ભાર્યા નરોંફનું સુખ નહિ આપે (૯) ગોપીઓ કહે છે હે ભગવાન અમે આપને દિશાઓમાં શોધીએ છીએ” આ પ્રકારનો અર્થ અનુચિત છે કારણકે ભગવાન પોને સર્વવ્યાપક છે તો પછી જે સ્થળમાં સ્વામિનીઓ ઉભાં છે ત્યાં પણ આપ ગિરાજેલાજ છે.

વિવેચન—અહિં આં પ્રભુના દર્શનનાં ઊંડુક સ્વામિનીઓમાંનાં કેટલાંક પ્રભુને વિનંતિ કરે છે-હે પ્રભો, આ વ્રજની ભૂમિ આપના પ્રાકટયથી ખરેખર ભાગ્યશાળી થઈ છે- તો શું અમારાં ભાગ્ય એટલાં બધાં મન્દ રહેશે કે અમને આપનાં દર્શનનો લાભ નહિ મળે ? શું વ્રજ કરતાં અમારી યોગ્યતા આપે ઓછી જોઈ છે ? જે ઓછી હોયતો આપે અત્યાર સુધી જે અમારી સાથે લીલા કરીને આનંદનું દાન કર્યું તેવું આપ કરતજ નહિ. આપે આપની મુરલિકાના નાદથી અમારા હૃદયને ગૃહમાંથી બહાર આકર્ષ્યું ; આ શું અમારી ઓછી યોગ્યતા દેખાડે છે ? ના કહી નહિ. એ સિદ્ધ કરે છે કે અમારી યોગ્યતાની પિછાન આપને થઈ છે. તો શા માટે આપ અમને કૃતાર્થ કરવામાં વિલંબ કરો છો ? આપ એમ કહેતા હોકે અહિં આં ઈ દિશા-લક્ષ્મી મારી સેવા કરવાને આ સ્થળમાં આશ્રય લઇને વસે છે. તો અમે કહીએ છીએ કે અમે એક નહિ પણ અસંખ્ય સંખ્યામાં આપની સેવાનાં ઉત્સુક, અત્ર વિચરીએ છીએ. હે પ્રિય, અમે તો આપની આશામાં દિશામાં આપને શોધતી આ સ્થાનમાં ફરીએ છીએ, તો આપ અમને દર્શન આપીને કૃતાર્થ કરો. પ્રથમ શ્લોકમાં વક્ત્રી રાજસી ગોપી છે. એ ગોપીજનમાં દૈન્ય ભાવ સ્ફુર્ત્યો છે. પ્રભુને માટેજ તેમણે પ્રાણધારણ કર્યો છે અને અન્ય સર્વે ભવ્યારનો ત્યાગ કરીને પ્રભુનું ચિન્તન તેઓ કરે છે. પ્રભુ પ્રતિ દૈન્ય અને પ્રભુ સર્વ વ્યાપક હોવા છતાં તેમને દિશામાં શોધવાને તત્પર થવું એવો અનૈશ્વર્ય વાળો ભાવ પ્રેમ માર્ગના પ્રવાસીઓને માટે આવશ્યક છે તેથી અહિં આં એ ભાવોને વર્ણવામાં આવ્યા છે

અહિં આં નાચિકા-સ્વામિનીની નાચક-કૃષ્ણ પ્રતિજ્ઞા રતિ સ્થાયી ભાવ છે. કૃષ્ણ આલંબન વિલાવ છે. કૃષ્ણનું અંતર્ધર્મ અર્જુન, વ્રજની ભૂમિ-વસુદેવના

કિનારા વગેરે ઉદ્દીપન-વિભાવ છે. અને પ્રભુની પ્રાપ્તિ માટે પ્રભુને શોધવા તથા તદર્થે ગાત્ર સંચલન થવાં એ અનુભાવ છે. વ્રજની ભૂમિને પ્રભુએ કૃતાર્થ કરી પણ અમને કરી નથી, તેવા પ્રકારના નિર્વેદ તથા ગ્લાનિ ઇત્યાદિ સંચારિ ભાવો છે. એ સર્વ વિપ્રલંભ શૃંગારનું પોષણ કરે છે. આખા ગોપી ગીતમાં વિપ્રલંભ શૃંગાર રસ છે.

“જય પામે છે” એ શબ્દથી મંગલાચરણનું સૂચન કર્યું છે. અહિંઆ આ ગીતમાં પ્રભુનું ગુણગાન કરવાનું છે; અને તે ગુણગાનના પ્રારંભ “જય” શબ્દથી કર્યો છે. કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ થાય તેટલા માટે મંગલાચરણ ખાસ પ્રયોજ્ય છે. અહિં પ્રભુના પ્રકટ દર્શન કરવાને ગુણગાન ગોપિકાઓને કરવાનું છે, તે કાર્યમાં કોઈપણ જાતનું વિઘ્ન નરે નહિ માટે આ રીતનું મંગલાચરણ શરૂ કર્યું છે. વળી આ શબ્દનો પ્રયોગ વર્તમાન કાલમાં કર્યો છે તેથી વ્રજભૂમિની નિત્યતા સૂચવાય છે; વ્રજભૂમિ નિત્ય છે એટલુંજ નહિ પણ તેનો અધિક અને અધિક વિજ્ય થાય છે. વિજ્ય થવાનું કારણકે સાક્ષાત પ્રભુનું પ્રાકટ્ય ત્યાં થયેલું છે માટે જ્યાં કોટિકંઠર્પણાવણ્ય રસેશ શ્રીપ્રભુ ધિરાજતા હોય તે સ્થાનની શોભા દિવસે દિવસે અધિક ખીલે તેમાં આશ્ચર્ય શું હોઈ શકે ? ક્ષણે ક્ષણે ચન્નચતામુર્ષિતિ તદેવ રૂપં રમણીયતાયાઃ જે ક્ષણે ક્ષણે નવીનતાને પ્રાપ્ત કરે છે તેજ ખરેખર રમણીયતાનું રૂપ છે. જોકે પ્રભુનો જન્મ મથુરામાં મનાય છે તોપણ મથુરાનું અધિકત્વ કહ્યું નથી. પણ અહિંઆતો વ્રજ ભૂમિનુંજ કહ્યું છે. અરે મથુરાંતો શું પણ ખુદ વૈકુણ્ઠ કરતાં પણ વ્રજ ભૂમિ અધિક મનાય છે, કારણકે ત્યાં ભગવાન આ પ્રમાણેની લીલા કરતા નથી. ખરેખર આ વ્રજભૂમિનું અહોભાગ્ય છે. એના ભાગ્યનું ખીજું કારણ એ છે કે અહિંઆ ખુદ લક્ષ્મી પોતાનો નિવાસ અંગીકાર કરે છે, અને તેના જેવી અમે અનેક પ્રભુની દાસીઓ છીએ એમ જાણીને તેના ગર્વ ઉતરી જાય છે, અને પોતાની જાતને હીન માનીને આ સ્થાનનો આશ્રય કરે છે. ગોપીઓને પ્રભુ માટે એટલો બધો પ્રેમ થયેલો છે કે તે તેમને “દયિત” સંબોધનથી બોલાવે છે. દયિત શબ્દનો પ્રયોગ પતિના વિષે હોય છે. આ સ્વામિનીઓ પ્રભુને પતિ તરીકેજ સ્હાય છે. ત્વચિ સતિ “આપ છતાં” પણ અર્થ લઇ શકાય; આ ઉપરથી પ્રભુ તરફનું તેમનું દૈન્ય સૂચવાયું છે.

પ્રભુને શોધવા બની શકે તેટલા ઉપાયો ગોપીઓએ યોજ્યા પણ તેમાં તેમને સફળતા મળી નહિ, એટલે તેમણે પ્રભુનું ગુણગાન કર્યું એ આ અધ્યાયનો વિષય છે. ભક્તોને પ્રભુના ગુણગાનમાં જે સુખ મળે છે તે બીજા કશાથી મળતું નથી. નિરોધલક્ષણ ગ્રંથમાં પણ શ્રી મહાપ્રભુજી એ આ વાત સમજાવી

છે. ત્યાં કહે છે કે ગુણગાને સુલાવાસિ નૌર્વિવસ્વ પ્રજાયતે । ચચા તથા કુકા-
લીનાં નૈવાત્મનિ કુતોન્મયતાઃ ॥ ગોવિંદ ભગવાનના ગુણગાનમાં સુખજેવું મળે છે.
તેવું શુકદેવજીને પણ આત્માથી સુખ મળ્યું નથી, તો ખીજની તો વાતજ શી
કરવી ? માટે અહિં આ ગોવિંદ ભગવાનનું ગુણગાન તેમણે કર્યું. ગુણગાન એટલે
પ્રભુનું કીર્તન. તે નવધા ભક્તિનું એક અંગ મનાય છે. પ્રથમ શ્લોકમાં ધ્વનિથી
એવો અર્થ સમજાય છે કે જ્યાં એક લક્ષ્મી નિરન્તર વાસ કરે છે એવા મજના
સ્થાન જેમાં પ્રભુનો જન્મ થયેલો છે તેથી જો તેનો અધિક જય થતો હોય
તો પછી જ્યાં સહસ્ર લીલારૂપી ક્ષીરાબ્ધિમાં પોટેલા શ્રીરસેશ પ્રભુનું હૃદ-
યમાં પ્રાકટય થાય ત્યારે આધિક્યનું કહેવુંજ શું ? વળી આ શ્લોકમાં ગોપી-
જન પ્રભુને “આપની” એમ કહીને પોતાની જાતને ઝાળખાવે છે; એટલે
તેમને દાસીભાવ સિદ્ધ થયો છે, અર્થાત્ આમાં પોતાની દાસ્ય ભક્તિની
પણ પ્રતીતિ કરાવે છે; અને પ્રભુને માટે પ્રાર્થના કરે છે. હરિનું ગુણગાન
જ સર્વ પ્રકારના દુઃખો દૂર કરવાનું સાધન છે. કલ્પ વૃક્ષની માફક તે ભક્તના
સર્વ મનોરથો સિદ્ધ કરે છે. શ્રીકૃષ્ણના ગુણમાં આવેશવાળાના ચિત્તમાં સંસાર
માટે વિરહ હોવાને લીધે કલેશ થતો નથી, એટલું જ નહિ પણ હરિની માફક
તેને સુખ પણ થાય છે. આમ થાય ત્યારેજ પ્રભુની દયા થાય છે. બધી
ધ્વનિયો અંતઃકરણને આધીન છે, માટે કોઈ પણ ઉપાયે સંસાર ઉપરની મમતા
છુટીજ જવી જોઈએ. આ છુટી જવાનો ઉપાય હરિના ગુણગાનમાં છે. હરિનું
ગુણગાન કરવાથી પોતાની હીનતા તથા લઘુતાનું એકદમ જ્ઞાન થયા વગર રહેતું
નથી. પોતાની હીનતા જોવી તથા લઘુતાનો અનુભવ કરવો તે જેમ આધ્યાત્મિક
દૃષ્ટિએ આત્મશુદ્ધિનું પરમ લક્ષણ મનાય છે. તેમ ભક્તિમાર્ગમાં તે એક પ્રકા-
રની આત્મશુદ્ધિ છે. પ્રભુધામમાં પ્રવેશ કરાવનાર સીડીનું તે પગથીઉં છે.
ગુણગાનથી હૃદયની મલિનતા દૂર થાય છે, અને પવિત્ર અને નિર્મળ ભાવો ખીલે
છે. જેમ ચંદ્રિકાના પ્રકાશથી તમઃ પુંજ દિશાઓમાંથી દૂર થાય છે અને શાન્તિનું
અમીમય વર્ષણ વર્ષે છે તેમ પ્રભુના ગુણગાનથી સર્વ કોઈ મલીન વાસનાઓ
એકાએક નિવૃત્ત થાય છે, અને અનુપમ શાન્તિ હૃદયપ્રદેશના શુચિ ભાવોને
રમ્મણિય બનાવે છે. આ ગુણગાનથી ગોપીઓને ખીજું કોઈ પણ ફળ જોઈતું
નથી પણ માત્ર દર્શનનું સુખ જોઈએ છે. ગુણગાન એ હેતુ છે, અને દર્શન
એ તેનું ફળ છે. પ્રભુ ગોપીઓના દયિત છે; માટે દર્શનનું સુખ જરૂરથી આપશે
એમ જાણીને તેમનું તે રીતે સંબોધન કરે છે. આમાં પ્રભુના ગુણગાનનું કથન છે
માટે કીર્તન ભક્તિ, પ્રભુના દર્શનની અપેક્ષા છે માટે દર્શન ભક્તિ વર્ણવી છે.
પ્રભુને માટે તેમણે પ્રાણ ધારેલો હોવાથી આત્મનિવેદન પણ છે. “દયિત”થી
સ્નેહ, “આપની” શબ્દથી દાસ્ય, વગેરે સાધનરૂપા ભક્તિના લેહો સૂચવ્યા છે.

આ પ્રમાણે પ્રેતાના દૈન્ય અને અનોખિત્યનું નિરૂપણ કરીને તેના રાજસત્ત્વનું પણ નિરૂપણ કર્યું. ત્યારે તો વધના અભાવની પ્રાર્થના કરવાને અદર્શન તે વધનું સાધક છે એમ કહે છે.

મૂલ્ય

શનદુદાશયે સાધુજાતસત્

સરસિજોદરશ્રીમુષા દૃશા ।

સુરતનાથ તે શુલ્કદાસિકા :

વરદ ! નિવ્રતો નેહ કિં વધઃ ॥૨॥

અન્વયાર્થ—હે સંલોગના પતિ અને વર આપનાર ! શરદ ઋતુના સરો-
વરમાં સારી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા, કમળના ગર્ભની શોભાને હરણ કરનાર,
આપની દૃષ્ટિથી, આ આપની અણુભોગ દાસીઓને મારો છે, તો શું તે
વધ નથી ?

ત્રીસુખોષિની—શરદકાલનું જે સરોવર છે ત્યાં બરાબર રીતે-સંપૂર્ણ રીતે
ઉત્પન્ન થયેલા કમળની જે શોભા તેને પણ હરણ કરે એવી દૃષ્ટિથી હે વર
આપનાર પ્રભુ, આપ જે હણો છો તે શું વધ કહેવાય નહિ ? તેથી વધ દોષ
આય છેજ. જે સાધનથી બીજાના પ્રાણ બચે તો તે સાધનના સાધક પણ ધાતકજ
ગણાય; અને તે દોષના ભાગી થાય છે. આ કથનથી ભગવાનની દૃષ્ટિ સર્વ
ધાતુક છે, એમ નિરૂપણ કર્યું.

આયુષ, મન, અને એજસ દૃષ્ટિથી એક સાથે ગ્રહણ કર્યાં એ વાક્ય
પ્રમાણે અમારી તરફ પણ તમે ફર દૃષ્ટિથી જુઓ છો. નહિ તો શી રીતે
પ્રાણને બાધા (પીડા) થાય ? રૂપ તો આનન્દમય છે. તેથી તેની દૃષ્ટિ થતાં
તેજ છવાડે છે. આથી તેના અભાવે ફક્ત ધાતજ કરો છો. વળી અમે વધ
ને લાયક નથી કારણકે અમે તો અધમ દાસીઓ છીએ. અપ્રયોજક તથા
સ્ત્રીઓનો કોઈ ધાત કરતું નથી. અમે અધમ દાસીઓ છીએ અને તમે
સુરતનાથ છો. સર્વ પુરૂષના સાધક છો તેથી તમારાં સંબોધનો પણ અધિકાર
પ્રમાણે નક્કી કર્યાં છે. જેમ ધર્મ માર્ગમાં ધર્મપાલક, બ્રહ્મણ્ય યજ્ઞેશ્વર વગેરે,
અર્થની બાબતમાં હે લક્ષ્મીપતિ, સર્વસિદ્ધિદ એ પ્રમાણે સંબોધન બોધ્યો.
મોક્ષ વિષયમાં હે મુકુન્દ, હે યોગેશ્વર હે જ્ઞાનનિધિ એ રીતે સંબોધનો થવાં
બોધ્યો. ઉપર પ્રમાણે ધર્મ અર્થ અને મોક્ષના અર્થોનો સંબોધન વાપરે છે,
અમે પણ તે પ્રમાણે “સુરતનાથ” સંબોધન આપને કરીએ છીએ.

જગતમાં જેટલો સુરત એટલે સંલોગ છે તે સર્વના આપ નાથ છો. આપની
અગ્રજા સિવાય જગતમાં સુરત-સંલોગની પ્રવૃત્તિ શકી નથી, આથી પ્રભુએ

તથા ક્રમે લોકમાં સુરતની પ્રવૃત્તિને માટે અમને—તુચ્છ દાસીઓને આપી (સર્જ.) શુદ્ધ એટલે માર્ગ નિર્વાહક દ્રવ્ય જે પ્રતિબંધનો નિવર્તક સુરત આપનામાં નિરૂદ્ધ હોય (જે તેનો નિરોધ આપનામાં હોય તો પછી લોકમાં રસનું અસ્તિત્વજ રહે નહિ. માટે અમારા દ્વારા આપના થકી તે (સુરત) લોકમાં પ્રસૂત થાવ એટલા માટે અમે અહિંઆં આવ્યાં છીએ. સુરતનું કાર્ય તો દૂર રહ્યું, પણ ઉલટું તમે અમને મારો છો. જે એમ હોયતો સર્વ કામશાસ્ત્ર વ્યર્થ થઇ જશે. *કામરૂપી ત્રીજા પુરુષાર્થની સિદ્ધિ નહિ સંભવે માટે જે કાર્ય માટે અમને અહિંઆં મોકલ્યાં છે તે અવશ્ય કરવું જોઈએ. અથવા જે કદાચિત્ બીજે પ્રસંગે તે (સુરતદાન) કરવાનું હોયતો અત્યારે આપનું રૂપ પ્રકટ કરીને અમને સંજીવન આપવું જોઈએ. શ્રીનુ^૫ હરણ કરે છે એમ કહીને દષ્ટિ મારક છે એમ અહિંઆં જણાવ્યું છે. જે ચોર હોય છે તે ઘાતક હોય છે. જેમ જેમ ચોરનામાં નિપુણતા વધારે તેમ તેમ તેમાં ઘાતકપણું વિશેષ હોય છે. તે અર્થ કહે છે. જે દુર્ગમાં જન્મે છે તે અતિ નિપુણ હોય છે, તેમાં વળી જલના દુર્ગમાં જન્મેલું કમળ છે અને તે ત્યાંજ સ્થિત થાય છે. તેમાં વળી તે સારી રીતે ઉત્પન્ન થયેલાં છે. વિશેષ કરીને તેમાં પણ પ્રકાશવાળા શીતાદિ ઉપદ્રવ રહિત કાલમાં તે ઉત્પન્ન થયેલાં છે. આ રીતે દેશ કાલ તથા સ્વરૂપ વગેરેથી જેની ચોરી થઈ શકે નહિ તે પુરુષથી પણ તેના ઉદરમાં આવેલી લક્ષ્મીને આપ અહણું કરો છો તોપણ સાધારણ ગોપિકા વગેરેના અન્તઃસ્થિત પ્રાણને હરી જાય તો તેમાં શું આશ્ચર્ય ? બલિષ્ઠ અપકીર્તિના અભાવ માટે ચોરી કરે છે. તે તો અહિં થશે નહિ. તો શામાટે અમારા પ્રાણને હણવો જોઈએ ?

કિંવદ્ય ન જિતિ અથવા આપના અદર્શનથી આપ જે હણો છો તે શું વધ નથી ? સુરતને માટે અમે અહિં આવ્યાં, પણ તેતો દૂર રહ્યું પણ ઉલટું વચ્ચે મરણ આવીને ઉભુ રહ્યું. આમ હોવાથી સુરતનું પ્રાકટ્ય સંભવતું નથી અને તેથી આપ પણ સુરતના નાથ છો એમ કહી શકાય એમ નથી. યોગી અશ્વ નિર્માણમાં સમર્થ હોય તો પણ તેને કોઈ અશ્વપતિ કહેતું નથી. જ્યારે તે અશ્વને પ્રકટ કરે છે ત્યારેજ તેને તેનો પતિ કહેવાય છે. વળી અમારા વધમાં આશ્ચર્ય શું છે ? તમારા અદર્શનથી લક્ષ્મી પણ સ્થિત રહી શકતાં નથી. કમળના ગર્ભમાં રહેલી શ્રીને જે બહાર લાવવામાં આવે તો તે મરી જાય, (ટકી શકતી નથી) કારણકે તેને જલની બહાર કાઢવાથી પાષણ મળતું નથી. જોકે તેના (શ્રીના) જીવનમાં કાલ, દ્રવ્ય, દેશ તથા બીજી ઘણી વસ્તુઓ હોય છે તો પણ આપના અદર્શનથી લક્ષ્મી જીવશે નહિ, તે પ્રમાણે અમે પણ જીવી શકીશું નહિ. વળી તમે સર્વેને વર આપો છો. પણ અમને તો મારો છો એ મોટું આશ્ચર્ય છે ? વર આપનાર તો પ્રત્યક્ષ થાય છે. અર્થે અમૂલ્ય દાસીઓ ખર્ચદાસીઓ છીએ માટે અમને હણવા ન જોઈએ.

૧. શ્રોમતી ટિપ્પણી—સુરતનાથ—સુરત એટલે સંભોગ, રત એટલે લૌકિક ભોગ. તે તો સૃષ્ટિના આરંભકાળથી પ્રવર્તે છે. તેમાં ભગવાનની આજ્ઞાની અપેક્ષા નથી, સૃષ્ટિનાં સમ કાલીન તે હોવાથી આજ્ઞાની અપેક્ષા નથી. એમ હોવાથી યરાયર અલૌકિક શોભા રૂપ જે રત તેજ યરાયર ભોગ શબ્દનો વાયક છે. અને તે નમારી આજ્ઞાથી, ઇચ્છાથી અમારામાં હોય છે. તેથીજ તેની પ્રવૃત્તિ છે. કારણકે જગત્ લૌકિક છે. જય છે, નાશ પામે છે. તે સ્થિર નથી. આથી અનિ અલૌકિક સ્વરૂપાનન્દ ત્યાં લૌકિકમાં પ્રકટ થવાને હાયક નથી. આવા તે ભોગના આપણ નાથ છે. પ્રવર્તક એટલે રક્ષક પણ આપ છે. આમ છે તો જો એ રસ આપનામાં નિરૂદ્ધ થાયના અલૌકિક ભક્તો પણ શૂન્ય હૃદયના થઈ જાય. આથી આપની ઇચ્છા જાણીને આપની પ્રાર્થના કરીને અમને પ્રકટ કરી માટે પ્રતિજ્ઞાધની નિવૃત્તિ છે. કામ ભગવદ્દાય છે. તેની પૂર્વ મન હોવાથી અને પછી વાણી હોવાથી “મન કર્યુ એમ બોલીને સુંદર અશ્વવાળી એ સ્ત્રીઓએ મનોહર અને મધુર ગાન કર્યુ” તથા “તેમને નજીક જોઈને” ઇત્યાદિ સ્વપ્રિયામાં વાફ રૂપ અલૌકિક ભાવનો પ્રવર્તક છે એમ આત્માપદ કહ્યું, ‘હે પ્રભુ તમે આ પ્રમાણે અમારા ત્યાગ કરો એ યોગ્ય નથી’ ઇત્યાદિ વાણી ભગવદ્ભાવાત્મક હોવાથી તે પણ આત્મા રૂપ છે એવા આશય છે. એવાં વચનોથી પ્રતિજ્ઞાધની નિવૃત્તિ થાય છે.

અહિંયાદિ પણ ભગવદ્ભાવની કામના વાળા હોવા છતાં તેમને પણ સાક્ષાત્ દર્શન થતાં નથી તેથી તે આશાથી તપ કરે છે. અહિંઆંતો પ્રભુ સ્વયં પ્રકટ થયા તેથી તે માર્ગના પ્રાકટયમાં અમને સાધનરૂપ પ્રકટ કર્યા છે. અહિંઆં સુરત શબ્દથી ભગવાનની સાથે યરાયર રમણ જેનાથી થાય છે તે, એટલે ભગવદ્ભાવ તે કહેવાય છે. સંભોગ નહિ, આ માર્ગના પ્રાકટયથી અહિંયાં કાષ્ઠપણ ભાવ સિદ્ધ થયો નહિ માટે અરૂચિથી સુખોષિનીજમાં “અથવા કામે અમારું સર્જન કર્યુ એમ કહ્યું છે. કારણકે કામ ભગવદ્દાયના ભાવ રૂપ છે. સ્વામિનીનાં દર્શન થતાં ભગવાનનો ભાવ ઉદ્ધિકત થાય છે અને કામના કાર્યને કરે છે. આથી તેજોજ પોતાના અર્થ માટે અમને પ્રકટ કર્યા, એવો અર્થ ધરી શકે.

(૧) કમળની શોભા હરનાર આપની દૃષ્ટિને આપ જ્યારે અમારા તરફ નાખોછો, ત્યારે આપ અમારા મર્મ ભાગને દૃષ્ટિથી એવી રીતે વીંધોછો કે જેથી અમને વધ જેટલી પીડા થાય છે. માટે આપના દૃષ્ટિપાતથી હનન પણ એક પ્રકારનો વધજ છે. (૨) સાધન=દૃષ્ટિ, સાધક=ભગવાન જેમ કાષ્ઠ માણસ અમુક શસ્ત્રથી બીજાનો ઘાત કરે તો જેમ તે શસ્ત્રઘાતક છે તેટલા તે માણસ પણ છે. બધેકે શસ્ત્ર કરતાં તે માણસ વધારે છે. એ લૌકિક ન્યાયે સાધન જેમ ઘાતક છે તેમ સાધક પણ છે. ભગવાનની દૃષ્ટિ જે હનન કરે છે. હૃદયના મર્મ ભાગ વીંધી નામે છે તેથી તે ઘાતક છે તો તે દૃષ્ટિવાળા ભગવાન પણ ઘાતક છે એમ ગોપીજનો કહે છે. (૩) આપના દર્શનના અભાવે આપ અમારો ઘાત કરો છો. (૪) અહિંઆં ત્રીજા પુરુષાર્થ કામની પ્રાપ્તિને માટે “સુરતનાથ” એમ ભગવાનનું સંબોધન કર્યુ છે. માટે ગોપીઓ કહે છે કે તે અર્થની સિદ્ધિને માટે આપે અમારો સત્કાર કરવો જોઈએ. નહિતો કામશાસ્ત્રનું પ્રયોજન રહેશે નહિ. (૫) ભગવાનની દૃષ્ટિને કમળના મધ્ય ભાગની શોભાને હરનાર કહી છે આથી એમ સૂચવાય છે કે જો તે દૃષ્ટિ કમળની શ્રીને હરી લેછે તો અમારું શું નહિ હરે લે? ખરેખર આ દૃષ્ટિ મારક હોવી જોઈએ. કારણકે જે હરનાર-ચોર છે તે

મારક હેય છે (૧) શોભાને (૭) હરણ કરોછો (૮) શુલ્ક વસિકા: અને આપની મુદ્દયથી (નેત્ર રૂપથી) વેચાયેલી દાસીઓ છીએ, અગર અશુલ્કવસિકા: એમ પણ પ્રાદ કંપી શકાય એટલે એમ આપની વિના મુદ્દયની દાસીઓ છીએ.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં વકત્રી ગોપી તામસી છે. ભગવન્નિદક તામસ કહેવાય છે. અહિં આં તે ભગવાનને કહે છે કે હે ભગવાન આપની દૃષ્ટિ જેનાથી આપ કમળની શ્રીને (શોભાને) હરોછો, તેનાથી આપ અમારો પણ વધ કરોછો. જે દૃષ્ટિ કમળની શોભા હરે છે તે અમારાં હૃદયને પણ હરે છે. અને જે કોઇ બીજાનું હરે છે—ચોરે છે તે ઘાતક—મારક પણ લોકમાં ગણાય છે. એ ન્યાયે આપ પણ મારક છે—જે એમ ન હોયતો જરૂરી આપે અત્યાર સુધી અમારા ઉપર દયા કરી હોત અને આપનાં દર્શન આપ્યાં હોત; આપનાં દર્શનનો અભાવ તેજ અમારો વધ છે. જો આપ અમને જીવતાં જોવાની ઇચ્છા રાખતા હોતો જરૂરી અમને આપનાં દર્શન વેગે કરાવો. જો આપ નહિ કરાવો તો આપ પણ લૌકિક હારકની માફક મારક તથા નિર્દય છે એમ માનવામાં કશું પણ ખોટું નથી.

“શરતકાલના જલાશય” તથા “સારી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા” એ શબ્દોથી કમળની સર્વ રીતે સફળતા તથા સૌંદર્યની પરાકાષ્ઠા સૂચવી છે. નેત્રો કમળની શોભાને હરી લે છે અર્થાત્ કમળ કરતાં પણ તે વધારે સુંદર છે. આમાં કાવ્ય શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલો પ્રવીપ નામનો અલંકાર છે. ઉપમેય, પ્રભુનાં નેત્રો, તે ઉપમાન—કમળનો તિરસ્કાર કરે છે.

વૃથા “એક નેત્રથી” આ એક વચનના પ્રયોગથી એવો ધ્વનિનો અર્થ નીકળી શકે છે, કે જો એકજ દૃષ્ટિથી આ પ્રમાણે વધ કરવાને આપ સમર્થ થયા છો. તો પછી જો આપનાં ઉભય નેત્રોનો વ્યાપાર શરૂ થાય તો તેથી શું આપ નકરી શકો તે સમજી શકાતું નથી. “કમળની શોભા હરનાર નેત્ર” તેમાં શ્લેષથી વિશેષ એવો પણ અર્થ છે કે પ્રભુના નેત્રે ચોરની માફક ચોર્યા-ભિનિવેશ કર્યું છે. અહિં આં ત્રણે પ્રકારના ચોર્યાભિનિવેશ કહ્યા છે (૧) સાધુજનની સંપત્તિનું હરણ કરવામાં દોષ ન ગણવો (૨) અતિ ગુપ્ત રૂપથી રાખેલી બીજાની વસ્તુનું જ્ઞાન થવું તે. (૩) અતિ દૂર્લભ સ્થાનનું ઉલ્લંઘન. અહિં આં કમળનું જન્મદાતા સ્વચ્છ ગુણવાગું સરોવર છે. એટલે પોતે સત્કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલું છે અને પોતે પણ સત્-સાધુ છે. એવા કમળની સંપત્તિને હરવામાં પ્રભુનું નેત્ર ચોરની માફક દોષ ગણતું નથી. વળી તે કમળના ઉદરમાં ગુપ્ત રીતે શ્રીને રાખી મૂકી હવી પણ ત્યાંથી જો ભગવાનના નેત્રે એનું હરણ કર્યું. તેમજ વર્ષા ઉપરાંત શરતકાલમાં જલાશય બધું જલથી એટલું બધું ઉલ્લંઘન કરાઇ-અય છે કે એના મધ્ય ભાગમાં કોઇનાથી બંધ શકાતું નથી.

પણ પ્રભુના નેત્રેતો આ જલાશયના મધ્ય ભાગનું પણ ઉદ્ધવન કરીને, ત્યાં જે કમળ હતું તેની શોભાને હરી લીધી. આ રીતે ત્રણ પ્રકારના ચૌર્યાભિનિ વેશનો આરોપ પ્રભુના નેત્રમાં કરવામાં આવ્યો છે. આથી આ ગોપીનું એવું કહેવું છે કે એવા સ્થાનમાં રહેલી શ્રીનું જે આપે હરણ કર્યું તો અમારું તો શું એ કરી નાખશો? અમને આપના તરફથી મોટો ભય રહે છે. ખરેખર આપ અમારો વધ કરશો એમ અમને શંકા રહે છે. ઘરવ વરને આપનાર આમાં શ્લેષથી વરનું છેદન કરનાર એમ અર્થ પણ થાય છે. ઘરાન્વતિ સ્ખળ્યતિ યઃ ॥ પ્રથમ શ્લોકમાં આ ગુણગાનમાં નવધા ભક્તિમાંના સખ્ય તથા આત્માનવેદનનો પ્રકાર પ્રધાન પછે જણાવેલો હતો, પણ અહિં આં તેથી પણ ઉચ્ચતર ભક્તિના પ્રદેશમાં સ્વામિનીઓ સ્થિત થયાં છે. અહિં આં તેઓ એકદમ પ્રેમ ભાવમાં આવીને પ્રભુને “સુરત નાથ” કહીને સંબોધે છે. સુરત એ પ્રેમલક્ષણા-ફલાત્મક ભક્તિનું સૂચક છે. આ રીતે તેમનું ગુણગાન અતિ ઉચ્ચ પ્રકારનું બન્યું છે. પોતાની જાતને શુદ્ધ દાસિકા કહીને અત્યંત તિરસ્કાર કરે છે; એમાં પણ તેમનું દૈન્યજ મુખ્યત્વે જણાય છે. આ ગુણગાનથી એમનું હૃદય પ્રેમથી એટલું બધું આર્દ્ર બની ગયું છે કે તેથી તેઓ પોતાની દષ્ટિ સમક્ષ જાણે પ્રભુનાં દર્શન કરતાં હોય, તેમ તેમના મુંઢર નયનની શોભાથી હત થયેલાં પ્રભુને ઉપાલમ્બ આપે છે. પ્રભુનું સાક્ષાત્ પ્રાકટયના દર્શનનું સુખ આ સમયે મળ્યું નથી, તો પણ તેમનું માનસ (મન) પ્રભુનાં દર્શન કરી રહ્યું છે. અહિં આં આપેલો જે અનુભવ થાય છે, તે માનસી ભાવનાનો છે. આમ તેમનું સંકીર્તન ઉત્તમ પ્રકારનું બન્યું છે.

આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારની કૌર્યાભાવનાથી કેટલીક ભગવાનને ઉપાલંબ, મહેણું આપે છે. અંદર સ્થિત રહેલ પુષ્ટ રસનું જે બહાર નિર્ગમન ન થાય તો પૂર્ણ થાય નહિ. બીજી કામળ ગોપીઓએ “આપે બહુ વખત અમારું રક્ષણ કર્યું છે. માટે હમણાં પણ રક્ષણ કરો ” એમ કહ્યું.

મૂલમ્

વિષજલાપ્યયાદ્યાલરાક્ષસાદ્

વર્ષમાસ્તાદૈધુતાનલાત્ ।

દૃષમયાત્મજાદિશ્વતો મયા

દૃષમ તે વયં રક્ષિતા મુદુઃ ॥૩॥

અન્યવાર્થ—હો પ્રેમનાથ ! વિષજલાના ભયથી, વ્યાલ-રાક્ષસથી, વંટોળીઆ વાસુથી, વિજળીથી, અગ્નિથી, અરિષ્ટાસુરથી, તથા બીજા સર્વથી તમે વારંવાર અમારું રક્ષણ કર્યું છે.

શ્રીસુબોધિનીજી—વિષજલ એટલે કાલીય સર્પે જે યમુનાજીના જલને વિષ-મય બનાવ્યું હતું તે પીને સર્વ બાળકો તથા ગાયો મરી ગયાં હતાં તેમને ફરીથી જીવતાં કર્યાં. વ્યાલ કહેતાં કાલીય તથા સુદર્શન વગેરે સર્પો રાક્ષસ એટલે તૃણાવર્ત વગેરે તે બધાંથી પ્રભુએ રક્ષણ કર્યું હતું ઈંદ્રે કરેલા વંટો-ળીઆ વાયુથી, વિજળીથી અગ્નિથી (દાવાગ્નિથી) પણ રક્ષણ કર્યું હતું. વૃષ એટલે મય આત્મજ-વ્યોમાસુર તેનાથી પણ આપે રક્ષણ કર્યું હતું. પ્રભુ પોતે સર્વજ્ઞ હોવાથી ભૂત તથા ભવિષ્ય વિષયના પદાર્થના જ્ઞાનમાં કોઈ પણ ભૂતનાં નિર્બંધ નથી. વિશેષ શું? સર્વ ભયમાંથી પ્રભુએ રક્ષણ કર્યું છે, પાલનમાં હેતુ કહે છે. પ્રભુ ઋષભ છે. જે ભર્તા છે. તે હમેશાં રક્ષણ કરે છેજ. આથી સર્વદા તે પાલક છે તો હાલમાં પણ અમારું દક્ષણ કરો. તે બાહ્ય મારકો છે. હમણાંનો પાલક (પ્રભુ) અંદરના સંબંધવાળો છે. માટે સર્વથા અમારું પાલન થવું જોઈએ.

વિવેચન—કાલિયનાગના નવાસથી આ યમુનાજીનાં જળ વિષયુક્ત થઈ ગયાં હતાં તે સમયે અધાસુર આદિ રાક્ષસોએ જ્યારે ગોપ બાળકોને દુઃખ આપ્યું તે સમયે આપે સર્વ વ્રજવાસીઓને સંકટમાંથી મુક્ત કર્યા છે. તો શા માટે આપ આ સમયે અમારી ઉપેક્ષા કરો છો? આપે અત્યાર અગાઉ ઘણી વખત અમારું રક્ષણ કર્યું છે તો અત્યારે આપે અમારું રક્ષણ કરવું જોઈએ. આપ ઋષભ છો એટલે સર્વના રક્ષણ કરનાર છો. અત્યારનું અમારું સંકટ પૂર્વના કરતાં અધિક ઉગ્ર અને ભયંકર છે. અને આ સંકટમાંથી આપ સિવાય બીજું કોઈ પણ અમારું રક્ષણ કરી શકે એમ નથી, માટે આપ અમારું રક્ષણ કરો. અત્યારે આપના વિરહનું દુઃખ વિષજળ કરતાં વધારે પ્રાણઘાતક છે, વ્યાલ તથા રાક્ષસો કરતાં વધારે પીડા કરનાર છે, અને અગ્નિ કરતાં વધારે તાપ આપનાર છે, તો આવા અસહ્ય દુઃખમાંથી જો આપ અમારા પ્રાણનું રક્ષણ કરી શકો તોજ આપ ખરેખરા ઋષભ છો એમ અમે માનીશું, એ રીતે અહિંઆં ધ્વનિ અર્થથી ગોપિકાઓ ભગવાનને ઉપાલંભ આપે છે. આપે જો કે ભૂતકાળમાં અમારા ઉપર ઘણા ઉપકાર કર્યા છે કારણ કે ઉપર જણાવેલાં તેમ બીજાં અનેક દુઃખોથી અમને યુક્ત કર્યા છે, છતાં પણ આ દુઃખ વધારે તીવ્ર અને અસહ્ય છે. અન્ય દુઃખમાંથી અમે આપનું રક્ષણ મેળવી શકતાં હતાં પણ આ દુઃખથી તો અવધીજ. આપજ જ્યાં અમારાથી રીસાયા હોય ત્યાં અમે શું કરી શકીએ? ખરેખર અમારી લાચારીની અહિંઆં અવધિજ આવી રહી છે. હમારી દુઃખદઃ સ્થિતિનું વર્ણન કોની આગળ અમે હવે કરીએ?

બીજી ગોપીએ ભગવાનના મહાનુભાવને જાણીને તેમના સ્વરૂપનું કીર્તન કરે છે. અને તેથી જેવી રીતે જાનિએને મોક્ષ આપે છે તેવી રીતે અમને પણ અમારે યોગ્ય મોક્ષ આપશે તેમ જાણીને તેની સ્તુતિ કરે છે.

મૂલમ્.

ન સ્વલુ ગોપીકાનંદનો ભવા
નસ્વિલ દેહિનામંતરાત્મદક્ ।
વિસ્વનસાર્થિતો વિશ્વગુપ્તયે
સસ્ય ઉદયિવાન્સાત્વતાં કુલે ॥૪॥

અન્વયાર્થ—હે સખે ! આપ કંઈ ગોપિકાના (યશોદાના) પુત્રજ છો એમ નથી; પણ સર્વ દેહિઓના અંતર આત્માના દ્રષ્ટા પણ છો. પ્રજ્ઞાની પ્રાર્થનાથી વિશ્વના રક્ષણ માટે યાદવોના કુલમાં આપ પ્રકટ થયાછો.

શ્રીસુબોધિનીજી—ભગવાન 'નંદના પુત્ર હોયતો સર્વ ઉપાલંભો બરાબર ગણાય પણ તે પ્રમાણે નથી માટે ઉપાલંભો પણ અયુક્ત છે. સ્વલુ શબ્દ નિશ્ચિતતા જણાવે છે. નક્કી, ખરેખર તમે ગોપીકા એટલે યશોદાના પુત્ર છો એમ જણાતું નથી. એમ જે હોય તો જેવી રીતે યશોદાએ આપને સ્વાધીન કર્યા છે અથવા આપને જાણી ગયાં છે તે પ્રમાણે ગોપીઓએ પણ કર્યું હોત? કારણકે આપ ગોકુળ સ્વામિના પુત્ર છો. તુલ્યતામાંજ વિદ્યાયોગિનો સંબંધ હોય છે. વળી આપ ફક્ત વૈકુંઠના અધિપતિ પુરૂષોત્તમ નથી, પણ સર્વ દેહિઓના—અમારા જેવાંના અંતરાત્માને જીએ છો. જે અમારા હૃદયમાં એવો તાપ જીએ તો પ્રસન્નજ થાય. માટે આ વિષયમાં કંઈ કહેવા જેવું નથી અમારા જેવાના પાલન માટેજ આવ્યા છો. આ નાશ પામે છે એવું જ્યારે જાણુશો ત્યારેજ પાલન કરશો. રક્ષણને માટેજ આપની પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે, આપ સ્વેચ્છાથી અહિં આં પધાર્યા નથી.

વિખના કહેતાં પ્રજ્ઞા એ સર્વથા વેદાર્થના વિચારક છે. આથીજ વૈખાનસ મત પ્રજ્ઞાએ કરેલો છે. અને તે ભગવદ્ભજનનો પ્રતિપાદક છે એ માર્ગથીજ પૂજાને ભગવાન સ્વીકારે છે તેથી વેંકટાદિમાં તે પ્રમાણે પૂજા થાય છે. આથી સર્વની પૂજાને પણ સ્વીકારવાને પ્રજ્ઞાએ પ્રાર્થના કરી. એમાં મુખ્ય પ્રયોજન વિશ્વનું રક્ષણ છે. આપ અંતરાત્મા રૂપ હોવાથી સર્વ જીવોના સખા છો. અને લોકમાં આપના સખ્ય ભાવને પ્રકટ કરવાને યાદવોના અગર વૈષ્ણવોના કુલમાં આપ પ્રકટ થયા છો. અને એટલા માટેજ આવ્યા છો. પ્રથમ પણ સખા સંબંધ પ્રમાણે પ્રેરણા કરે છે. તો પછી આવ્યા છે એમ કહેવામાં વિશેષ શું છે

તે જણાવું બેઠકો, અહિં આ વિશેષ એ છે કે સંખ્યાભાવ આત્મનવેકન રૂપ થાય છે. આથી અમે શું વિનંતિ કરીએ ? આપને જે ઉચિત લાગે તે પ્રમાણે કરો એ પ્રમાણે ભાવ છે.

ટિપ્પણ—(૧) ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ નન્દજીના ગૃહમાં થયો છે છતાં અહિં આ તેનો અભાવ છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય આ પ્રમાણે છે. જેમ મથુરામાં વસુદેવથી દેવકીમાં પધારીને ભગવાનનું પ્રાકટ્ય થયું તેમ અહિં આ નંદથી યશોદામાં પધાર્યા નથી પણ ગર્ભમાંજ માયાનીજ સ્થિતિ છે. ભગવાન તો ત્યાં સુધી ભકતના હૃદયમાં સ્થિત હતા, પછીથી પ્રાકટ્ય સમયે માયાથી આરત થઇને પ્રકટ થયા. ત્યાર પછી લીલા માટે ઉભય સ્થળે પુત્ર તરીકેની બુદ્ધિથી જુદા જુદા નંદજી તથા વસુદેવના પુત્ર ગણાયા. પણ અન્યની માફક (વસુદેવની માફક) નંદથી યશોદામાં પધાર્યા નથી તેથી નંદ તથા યશોદાના પુત્ર ભગવાન નથી. તોપણ ગોપિકાનન્દનપદનો અર્થ નંદના પુત્ર યશોદાના પણ પુત્ર એમ થાય છે. નંદપુત્ર હોય તો યશોદાના પુત્ર નથી. જૂદા જૂદા તે ઉભયના પુત્ર છે. લોકમાં પિતાથી ઉત્પન્ન કરેલો હોવાથી તેનાથી વિશિષ્ટ માતાનો પુત્ર ગણાય છે, પણ અહિં આ તેનું નથી. એવી રીતે ભગવાન પુત્ર નથી એમ નિષેધ કર્યો છે. તેથી લોકમાન્યતા પ્રમાણે આપને યશોદાજીના પુત્ર ભણતા નથી એમ ગોપીઓ કહે છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં તેઓ આગળ જણાવે છે કે હે પ્રભુ ? અત્યાર સુધી અમે આપને ક્ષીયશોદાજીના પુત્રજ સમજતાં હતાં, અને તે રીતે આપને કંઈક ઉપાલમ્બ વચ્ચે પડેલાં, પણ તે સંબંધીની અમારી અજ્ઞાનતા હવે દૂર થઈ ગઈ છે, કારણકે આપ અખીલ દેહધારીએના અંતરત્મામાં બિરાજ રહેલા વિભુ છે. એ અમે સારી પેઠે જાણીએ છીએ, અને આપ જ્ઞાની પ્રાર્થનાથી આપા જગતનું રક્ષણ કરવાને માટે આ ભૂતળ ઉપર પ્રકટ થયા છો. સર્વ દેહીઓના અંતરત્મામાં દષ્ટા આપ છો. એટલે અમારું હૃદયને પણ આપ સારી રીતે જોઈ શકો છો. અમારા હૃદયમાં આપને માટે ખરેખરે પ્રેમ છે કે નહિ તે આપ સારી પેઠે જાણો છો. કદાચ અમારી પરીક્ષા કરવાને માટે આપ તિરોભૂત થયા હશે, પણ હે ભગવાન ! આપે અમારી પ્રીતિ સંપૂર્ણ લીધી છે, તો હવે આપ અમને પ્રકટ દર્શન આપો. આપના વિશોગથી દુઃખી થયેલાં અમને વધારે દુઃખિત કરશો નહિ. આપનું પ્રાકટ્ય અખિલ વિશ્વના રક્ષણ માટે છે, એ વાત તદ્દન સત્ય છે. કારણકે જ્યારે જ્યારે ધર્મની જ્વાળા થાય છે, અધર્મ હડહડતો વ્યાપી રહેલો હોય છે, ધાર્મિક વૃત્તિના પુરુષાત્મા અને સાધુ પુરુષોને પાશવ વૃત્તિવાળા શયતાનો સતાનતા હોય ત્યારે પૃથ્વી પણ કંપી ઊઠે છે. પૃથ્વી પણ અસહ્ય પાપના ભારમાંથી મુક્ત થવાને ઇચ્છે છે, તે વખતે સદિના સર્જન કરતા બ્રહ્મા જેવા પણ પૃથ્વીને તથા તેમાં વસનાર ભૂતપ્રાણીઓનું રક્ષણ કરી શકે એ સ્થિતિમાં હોતા નથી, તેથી તે પણ સાક્ષાત પ્રભુને આપની પ્રાર્થના કરે છે, અને તે બ્રહ્માદિ દેવતા-

ઓની વિશ્વસિદ્ધિ પ્રાપ્તિનો ભાર ઓછો કરવા, સાધુ પુરુષોનું રક્ષણ કરવા, દુષ્ટોનું નિકંદન કરવા, ધર્મનું સ્થાપન કરવા અને અધર્મને સ હારવા આપ પ્રકટ થાવ છો. એ બાબતની સાક્ષ્ય સર્વ શાસ્ત્રો પૂરે છે. જો આ રીતે આપ સર્વકું રક્ષણ કરતા હો-અખિલ વિશ્વને પણ આપ રક્ષણ આપી રહ્યા હોતો શું અમે આપના રક્ષણનાં હાયક નથી, અમે એવો શો અપરાધ કર્યો છે કે જેથી આપ અમારું રક્ષણ આ કાળે કરતા નથી-અમારું રક્ષણ આપનાં પ્રકટ દર્શન થવામાં છે, તે સિવાય અન્યથા નથી. શું હજી આપને એવી કસોટી કરવાની છે કે અમને આપના વિપ્રયોગની સંપૂર્ણ અસર થઈ નહિ? હજી પ્રાણત્યાગ કરાવવાની આપની ઇચ્છા છે? અને એ અવસ્થામાં અમે મૂકાઈએ તોજ અમે આપનું રક્ષણ મેળવી શકવાને અધિકારી ગણાઈશું? આ રીતે ગોપીકાઓ પ્રભુને “સખા” એ શબ્દથી સંબોધીને તેમને વિશ્વસિ કરે છે. અહિં આં દર્શાવેલો સખ્યભાવ તે આત્મનિવેદનના સ્વરૂપનો છે “સખા” શબ્દ કહેવાનો એવો ભાવાર્થ છે કે અમે આપને ધણું એ કહ્યું છે. આથી કોઈપણ રીતે વિશેષ કહેવાનું અમારી પાસે નથી. આપ અમારા સખા છો, એટલે વગર કદા અમારા હૃદયની વાત આપ સહેલાઈથી સમજી જાવ એમ છો. સખાને તો કંઈપણ કહેવાનીએ જરૂર હોતી નથી, માટે આથી વધુ કંઈપણ અમે કહીશું નહિ.

આ શ્લોકમાં ભગવાનના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન શ્રી ગોપીજનને દૃઢતાથી થયેલું છે, અને એવા જ્ઞાનથી જ એમના હૃદયમાં ભગવાન માટે બળવત્તર પ્રેમ ઉપસ્થિત થયો છે. ભગવાન તરફ આવા પ્રકારની સર્વથી અધિક રતિ થવામાં “માહાત્મ્ય જ્ઞાન” એ આવશ્યક છે, એમ નારદમુનિના ભક્તિસૂત્રમાં પ્રતિપાદન કરેલું છે. તત્રાપિ ન માહાત્મ્યજ્ઞાનવિસ્મૃત્યપચાદઃ આમાં કહે છે કે શ્રી ગોપીજનને અતિશય પ્રેમમાં પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના માહાત્મ્યનું વિસ્મરણ થયું નથી. એ ભગવાનનું માહાત્મ્યજ્ઞાન તેમની સ્મૃતિમાં ન હોત તો આ પ્રેમ જરૂર લૌકિક ભર પુરુષોના જેવો લૂખો થઈ જાત. નારદસૂત્રમાં ભક્તિના ૧૧ પ્રકાર જણાવ્યા છે. ૧ ગુણમાહાત્મ્ય સક્તિ, ૨ રૂપાસક્તિ, ૩ પૂજાસક્તિ, ૪ સ્મરણસક્તિ, ૫ દાસાસક્તિ, ૬ સખ્યાસક્તિ, ૭ વાત્સલ્યા સક્તિ, ૮ કાન્તાસક્તિ, ૯ આત્મનિવેદનાસક્તિ, ૧૦ માહાત્મ્યસક્તિ, ૧૧ પરમવિરહાસક્તિ. તેમાંથી અહિં આં “સખે” એ સંબોધનથી સખ્યા સક્તિ પ્રકારક ભક્તિ છે, “વિશ્વના રક્ષણ માટે એ શબ્દનો સાંકેતિક અર્થ આ પ્રમાણે છે. ભગવાન કદાચ આ ગોપીઓને કહે કે હે ગોપીઓ તમે મારું રક્ષણ મેળવવાને હાયક નથી, કારણ કે તમે મારાં ભક્તો નથી; તો તેનો ઉત્તરમાં ગોપીઓ કહે છે, ભલે આપ કહેતા હો તે પ્રમાણે અમે ભક્તો

નથી, છતાં આપની પ્રતિજ્ઞા અખિલ વિશ્વનું રક્ષણ કરવાની છે, અને તેટલાં માટે આપનું પ્રાકૃત્ય છે, તો અમે પણ અખિલ વિશ્વમાં આવી જઈએ છીએ. જો વિશ્વની અંદર ન આવતાં હોય તો આપ અમારું રક્ષણ ન કરો તે યોગ્ય ગણાય. પણ વિશ્વમાં અમારું સ્થાન તો છે. તો પછી અમે ભક્ત છીએ કે નથી તેનો પણ વિચાર આપે કરવાનો રહ્યો નહિ. અખિલ વિશ્વના રક્ષણમાં અમારું પણ રક્ષણ કરવું જોઈએ. રક્ષણ કરવાને માટે તો આપ સાત્ત્વિક-વિષ્ણુ-કુળના ક્ષત્રિય યાદવોમાં પ્રકટ થયા છો; અને તે બળને દેખાડયું પણ છે, તો પછી હે પ્રભુ! આપ જે અમારા સખા છો તે અમારું રક્ષણ નહિ કરો? અર્થાત્ આ વિરહ દુઃખમાંથી અમને બચાવો.

બીજી ગોપીકાઓ સાત્ત્વિક હોવાથી રાજસ ગોપી કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન પ્રાર્થના કર્યા વગર કંઈ આપશે નહિ. એમ જાણીને ભગવાનના કરને પોતાના શિર સાથે સંબંધની પ્રાર્થના કરે છે.

મૂલમ્

વિરચિતામયં વૃષ્ણધુર્ય તે
શરણમીયુષાં સંસૃતે ર્મયાત્ ।
કરસરોરહં કાંત કામદં
શિરસિ ધેદિ નઃ શ્રીકરગ્રહ્ય ॥૫॥

અન્વવાર્થ—હે વૃષ્ટિ કુલમાં શ્રેષ્ઠ પ્રભુ! હું કાંત ! સંસારના ભયથી તમારે શરણ આવેલાંને આપનો હસ્તકમળ અભય આપનાર છે તથા કામનાઓ પૂર્ણ કરનાર છે; તથા લક્ષ્મીના કરનું ગ્રહણ કરનાર છે તો તે અમારા માથા ઉપર આપ મૂકો.

શ્રીસુબોધિનીજી—હે સ્વામી હૃદય ચીરાઈ ભય છે. આથી જેવી રીતે સર્વ અંગમાં શાન્તિ થાય તે પ્રમાણે માથા ઉપર આપના હસ્તકમળને મૂકો. કમળ શીતલ હોય છે. તેમાં વળી જે સરોવરમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે વધારે શીતલ હોય છે. પ્રથમ શિર ઉપર હસ્ત મૂકીને? સ્વાધીનત્વનું ઘોતન કરે છે. વળી હસ્ત ફક્ત તાપનેજ દૂર કરે છે એવું નથી પણ કામનાઓ આપનાર પણ છે. અહિં આં શંકા થાય કે ભગવાન પુરૂષોત્તમનું તો યોગીઓજ ધ્યાન કરી શકે, તે કેવી રીતે સ્ત્રીઓને સ્પર્શ કરશે? એમ જો કોઈ પૂછે છે તો કોઈ કહે છે. ભગવાન શ્રીના કરનું ગ્રહણ કરે છે એટલે પોતે ગૃહસ્થ છે. જો પ્રભુ લક્ષ્મીનો હસ્ત ગ્રહણ કરે છે તો અમારા શિરને સ્પર્શ કરવામાં શોષ કરે છે? એમ ભાવ છે. ત્યારે જ્યાં કોઈ કહે છે કે લક્ષ્મી તો પ્રભુની સાથે વિધિ-

પૂર્વેક વિવાહિત છે તો તેમના સંબંધમાં પ્રભુ હોઈ શકે પણ તમારી સ.થે એટલે ગોપીઓની સાથે શી રીતે એમના સંબંધ થાય? તો કહે છે ગોપીઓ સંસારના ભયથી ભગવાનને શરણે ગયાં છે. શરણાગતનું પાલન પ્રભુ કરે છેજ. ઉવિવાહની અપેક્ષાથી શરણાગતની રક્ષા મોટી હોય છે. તે (જેની સાથે વિવાહ કર્યો હોય તેનું રક્ષણ કરવું) સાધારણ ધર્મ છે. પણ શરણાગતનું પાલન કરવું તે ઇશ્વરનો ધર્મ છે. વળી શંકા થાય છે કે આ પ્રકાર તો નિષિદ્ધ છે (તમારા મસ્તક ઉપર પ્રભુ કર મૂકે તે), તો એ રીતે પાલન કેમ સંભવી શકે? તો કહે છે કે પ્રભુ વૃષ્ણિ કુળના શ્રદ્ધ છે. વૃષ્ણિ યદુવંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા છે વળી તેમને બહુ સ્ત્રીઓ હતી. બહુ વંશના કર્તા હતા. તે વંશમાં આપ દ્રેષ્ટ છો. આ કારણથી તથા અમે સ્ત્રીઓ સંસારના ભયથી આપની પાસે આવ્યાં છે. માટે અમારું પાલન (ઉક્ત પ્રકારે) કરો. સંસાર કંઈ સ્વભાવે કરી દુષ્ટ નથી. પણ તેનું દુઃખ અસહ્ય હોય છે અને તેથી તે દુષ્ટ છે. તેથી અમે પણ મહાન દુઃખ પામીએ છીએ. માટે દુષ્ટ અદૃષ્ટ દ્વારા આપજ તે દુઃખના નિવર્તક છો. આનાથી નિર્ભયતાનું સૂચન થાય છે. કાન્ત સંબોધનથી આપજ ભર્તા છો માટે સ્ત્રીઓના વ્રતનું સ્મરણ કરીને વાંછિત પૂર્ણ કરો.

પ્રકાર—કાંઈને એમ શંકા થાય કે ગોપીઓ એમ કહે છે કે સંસારના ભયથી અમે આપને શરણે આવ્યાં છીએ. તો તેમને સંસારનું શું ભય છે? તેના ઉત્તરમાં જ શ્રી સુભોધિનીજીમાં ખુલાસો કર્યો છે કે સંસાર તેના સ્વભાવે કરીને દુષ્ટ નથી. પણ તેમાં દુઃખ અસહ્ય હોવાથી તે હેતુથી દુષ્ટ ગણાત્ર છે. ગોપીઓને પ્રભુના મેળાપનું દુઃખ હતું, માટે સંસારનો ભય તેમને લાગ્યો. તેથીજ પ્રભુ પાસે તેના હસ્ત કમળને શિર ઉપર મૂકીને તેમના દુઃખનું નિવારણ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.

ટિપ્પણ—(૧) આપ અમારા મસ્તક ઉપર હસ્ત મૂકી એવી પ્રાર્થનાદ્વારા ભગવાન ગોપીઓને અધીન થાય એનું તે ઇચ્છે છે (૨) ભગવાન પોતાના કર્તૃ સ્પર્શ ગોપીઓને થવાદે તે અયુક્ત છે એમ કાંઈને શંકા થાય તો તેના પરિહારમાં અહિંયાં કહે છે કે ભગવાન પોતે ગૃહસ્થાશ્રમીજ છે, કારણકે તે શ્રી-લક્ષ્મીના ધરનું ગૃહણ કરે છે. તો પછી ગોપીઓને તે કરથી સ્પર્શ કરવામાં તેમને વાંધો આવશે નહિ. (૩) વિવાહિતનું જેમ રક્ષણ કરવું એ ઇશ્વરનું કર્તવ્ય મનાય છે, તેમ શરણાગત-શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવું એ પણ એક કર્તવ્ય છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં ગોપીઓ પ્રભુને હસ્તકમળ તેમના માથા ઉપર મૂકવાને માટે વિનંતિ કરે છે; તેઓ કહે છે હે પ્રભુ, અત્યારે અમારી દશા એટલી બધી વિહ્વલ થઈ છે કે તેથી અમારું હૃદય ચીરાઈ જાય છે; અને સર્વ અંગમાં દાહ પ્રકટ થયે છે, તો તેને શાન્ત કરવાને આપના શ્રીહસ્તને અમારા

મસ્તક ઉપર મૂકે; તે સિવાય બીજો કોઈ પણ ઉપાય આ દાહને શાન્ત કરી શકે તેમ નથી. કારણકે આપના શ્રીહસ્તે શરણે આવેલાંને અભય આપતું છે, તેમને સર્વ પ્રકારના સંકટોમાં અભયદાન આપીને નિર્ભય બનાવ્યાં છે. જેઓને આપના શ્રીહસ્તનો સ્પર્શ થયો છે, તેમને મૃત્યુ સરખાનો ભય પણ ડરાવી શકે એમ નથી. દુનિયામાં અનેક પ્રકારના ભય હોય છે, પણ તે સર્વમાં મરણનો દંડ તે અધિક ભયાનક છે, પણ જે ભક્તોને પ્રભુનું શરણ સિદ્ધ થયું છે તેમને મરણ સતાવી શકતો નથી—તેવા ભક્તો તો ઉલટું મરણ ઉપર પગ મૂકે છે અને તેને ભયભીત બનાવે છે. સંસારના દરેક ભયમાંથી શરણે આવનારને આપ ભય મુક્ત મુક્ત કરો છો, તો હે પ્રભુ! આપ અમને પણ સંસારના ભયથી મુક્ત નહિ કરો? અમને મરણના ડરની દરકાર નથી; પણ સંસારના ભયથી જે બાકાં થઈ ગયાં છીએ; આ સંસારનો ભય તે કંઈ સંસારના વિષયનો નથી. કારણકે વસ્તુતઃ અમારી પાસે સંસારજ નથી. અમારી સંસારની વાસનાઓ ક્ષીણ થઈ ગઈ છે એટલે અમે સંસારનેજ દષ્ટિ આગળ જોતાં નથી; પણ અમને જીવનમાં જે દુઃખ છે તે આપના મેળાપ સંબંધીનું છે. સંસાર ભલે દુષ્ટ નથી, પણ તેનું દુઃખ અસહ્ય હોવાથી તે દુષ્ટ તથા હેય છે. ભેંકે સંસારનો ત્યાગ કરીને અમે અહિંઆ આવ્યાં છીએ, એટલે સંસારનું દુઃખ અમને બંધન કરતી અગર પીડાકર નજ હોય, તો પણ અમને પ્રભુનો મેળાપ થતો નથી, એ દુઃખ ઘણુંજ અસહ્ય છે, એથીજ અમને અમારું જીવન મુશ્કે અને નીરસ લાગે છે. આવા મહાન્ દુઃખમાંથી અમને અભયદાન આપીને અમારા ઉપર આપની કૃપા વર્ષાવવી જોઈએ. જો આ કૃપા આપ નહિ દેખાડો તો બીજું કોણ દેખાડશે? દુનિયામાં આપ સિવાય અન્ય કોણ અમારું શરણ છે. વળી આપતો અમારા કાન્ત છે! જો કાન્ત શરણે આવેલાંને નિર્ભય નહિ બનાવે તો બીજું કોણ તેમ કરશે? આપનો શ્રીહસ્ત સર્વ કામનાઓનો આપનાર છે (કામનાઓનો છેદનાર છે એવો પણ અર્થ છે. સૈદ્ધાંત એ શ્રીહસ્તના સ્પર્શથી અમારી સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ થશે. અમારી (જો સિવાય બીજી કોઈ પણ કામનાઓ નથી. અમે કોઈ વિષય વાસનાથી આપના દર્શનનું સુખ ઇચ્છતાં નથી; અમારે તો આપની પ્રપતિ કરવી છે—શરણ લાવના સિદ્ધ કરવી છે. પ્રભુના કરને કમળની સાથે સરખાવ્યો છે. કમળ શીતોપચાર ગણાય છે. સંતત જનને શીતળના અર્પનાર તે છે. અહિંઆં કોઈને શંકા થાય કે ગોપીજન ભગવાનને નિજ હસ્ત તેમના શિરઃપ્રદેશ ઉપર મૂકવાને પ્રાર્થના કરે છે તે અયુક્ત ગણાય નહિ? તેના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે અહિંઆં એવી શંકા કરવી નહિ. ભગવાન કૃષ્ણ પણ ગુહસ્થાશ્રમી છે. તે શ્રી (લક્ષ્મી)ના કરણ અહણ કરે છે, તેમ છતાં જો કોઈ એમ કહે કે ભગવાનનો લક્ષ્મીના મતિ ગણાય છે એટલે પેલાને કરવી તેનું અહણ કરે એમાં

કંઈ પણ અનુચિતતા જણાતી નથી, પણ સ્વામિનીઓની બાબતમાં તો તે અનુચિતજ ગણાય. આવી શંકા થાય ત્યાં કહે છે કે પ્રભુના કરતું સ્થાપન શરણાગત ઉપર પણ હોઈ શકે છે. કરસ્થાપન એ શરણાગતના પરિપાલનની પ્રાતઃશાનું સૂચક છે. વિવાહિતનું જેમ રક્ષણ કરવું જોઈએ તેમ શરણાગતનું પણ રક્ષણ કરવું જોઈએ એ શાસ્ત્રવિહિત ધર્મ છે. પ્રભુ પણ એ ધર્મનું પાલન કરે છે. તેમાંજ ઇશ્વરનું ઇશ્વરત્વ છે(જૂઝી બાકીના ભાગ માટે શ્રીસુબોધિનીજી)

આ આખા સ્લોકનું તારતમ્ય શરણુ ભક્તિમાં છે. આની પહેલાંના સ્લોકમાં ભગવાનના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન તેમને સ્ફુર્ત્યું હતું. ભગવાન મહાન્ છે, તેમની શક્તિ અકુણ્ઠિત છે, તે સર્વ કરવાને સમર્થ છે, અને તેમનો પ્રભાવ અપ્રતિમ છે, એવી પ્રતીતિ થતાં હૃદય પ્રભુનું શરણુ યાચે તે સ્વાભાવિક છે, શરણુ ભાવથી-પ્રપત્તિથી એ પ્રભુને વધારે ઓળખતો થાય છે, -કારણ કે ત્યાર વિના સેવાદિ બની શકતાં નથી. પ્રથમ કરતાં પ્રભુપ્રેમના માર્ગમાં એક પગથીઉં ઉંચાં ગોપીજન ચઢે છે; તેઓ સર્વ ભયમાંથી મુક્ત થવાને શરણુ એજ રામબાણુ ઔષધ જાણતાં થાય છે, અને તેથી એ શરણુની અહિંઆં યાચના કરે છે.

પછી તામસી ગોપી જૂદા ધૃષ્ટતાથી તે અર્થમાં પ્રાર્થના કરે છે.

મૂલમ્

વ્રજજનાતિર્દનૂ વીરયોષિતાં

નિજજનસ્મયધ્વંસનસ્મિત ।

શ્રજ સરસે ભવત્કિંકરીઃ સ્મ નો

જલસ્રાવનનં ચાહ દર્શય ॥૬॥

અનુવાક—હે વ્રજજનોની આર્તિને દૂર કરનાર, વીર પુરૂષ ! હે સ્વિજ-ભક્તોના ગર્વને સ્મિતથી નાશ કરનાર ! હે સખા અમે જે આપની દાસીઓ છીએ તેમને ભજો. આપનું સુંદર કમલવત્ મુખનાં દર્શન કરાવો.

શ્રીસુબોધિનીજી—હે ભગવાન ! ગોપીઓને યોગ્યતાં આવડતું નથી. હું તો બરાબર વિચારીને કહું છું; હે સખા એ પ્રમાણે? અહિંઆં સંજોગનું અ-પ્રતારણુ માટે છે “અમને ભજો” એ હિતોપદેશ છે. અમે આપની દાસીઓ છીએ. જે કંઈ જેવી રીતે માસી શસ્ત્રો આવે છે તેને તે રીતે હું ભણું છું. આ પ્રમાણે આપની પ્રતિજ્ઞા છે^૩ તેથી જેવી રીતે અમે દાસીઓ આપને ભજીએ છીએ, તે પ્રમાણે આપ પણ અમને ભજો. અમારું દાસી હોવાપણું અંન આપની પ્રતિજ્ઞા એ પ્રસિદ્ધ છે. અમારા જન્મસાંજ આપની એ પ્રતિજ્ઞા એકલી હેતુ છે. એવું કહ્યું નથી. બીજા પણ હેતુ તેમાં છે. પ્રથમ હો જન્મસાંજ

એક હેતુ છે. આપ ઋજનની આર્તિને હરનાર છે. આના સિવાય બીજી કોઈ અન્ય આર્તિ નથી. આ પ્રયોજન સામાન્ય છે. હવે વિશેષ પ્રયોજન કહે છે. ભગવાન કૃષ્ણ છે જે વીર પુરૂષ છે તેમણે શૂરાને હરાવવા બેઠા. તેમાં કામ મુખ્ય છે. અને તે બહુ પ્રકારનો છે. પૂર્ણ અંતર અને પૂર્ણ બહિઃ-પદાર્થથી તેને સંતોષીને આશ્રયના અભાવે તેનું નિવારણ કરવું બેઠા, આથી જ લોકોમાં ઢાતાઓ વીર પુરૂષ કરતાં કીર્તિમાન હોય છે. આપ મહાવીર છે. અને અંતઃસ્થિત આનંદથી અતિ દરિદ્ર અને પ્રજ્ઞા પણ તેમની ઇચ્છા-ઓને પૂર્ણ ન કરી શકે તેવાઓની ઇચ્છાના પૂરક છો. અને આ અર્થ સર્વ જન બાણે છે આથીજ યોષિત કહેતાં સ્ત્રીઓના વીર એમ સંબોધન કર્યું. કૃષ્ણ સિવાય બીજું કોઈ અન્ય જગતમાં આ સંબોધનને લાયક નથી. કારણકે અન્યની કામનાઓ અપૂર્ણ હોય છે. માટે અવતાર સામાન્ય પ્રયોજન-થી તથા આ વિશેષ પ્રયોજનથી પણ અમને ભજો. શંકા તમારું કહેણું સત્ય છે તો પણ તમારા અભિમાન દોષની નિવૃત્તિને માટે ભજન કરવાની જરૂર નથી. ઉત્તર-નિજ સેવકો^૧નો સ્મય કહેતાં ગર્વ તેના ધ્વંસને માટે પ્રભુનું સ્મિત છે. નિજજનોના ગર્વ દૂર કરવાને પરિત્યાગ તે ઉપાય નથી પણ તેને માટે સ્મિત કરવું બેઠા. સ્મિત એટલે મંદહાસ “હાસ જનોને ઉન્માદ કરનારી માયા છે, તેની અમંદતા ભકતોમાં ન હોવી બેઠા. મોહ સિવાય કોઈને ગર્વ થતો નથી. માટેજ હાસ્યનો^૨ સંકોચ એ સાધન છે. નિજજનોના પણ ધર્મજ દુષ્ટ છે, ધર્મી^૩ નહિ. નહિ તો નિજજનત્વ થતું નથી તેથી અલૌકિક ઉપાય છે. લૌકિકમાં પણ આપના હાસ્યથી તેઓ પોતાની તુલ્ય માને છે. જ્યારે વળી હાસ્યમાં સંકોચ થાય ત્યારે તેમનો ગર્વ પાછો થાય છે. વળી અભિમાન એ દોષ છે. જ્યાં સુધી તમારું સ્મિતયુક્ત મુખ તેમણે જોયું નથી ત્યાં સુધીજ તે દોષ (અભિમાન દોષ) રહે છે. કોઈ પણ એવું (સ્મિતયુક્ત) મુખનાં દર્શન કરીને પોતાના અભિમાનનું પ્રાક્ષન કરવાને શક્ત નથી. શંકા-આ સાધન લોકમાં પ્રસિદ્ધ નથી (મંદહાસથી ગર્વનું ખણન થવું એ સાધન) તો તે શી રીતે બાણી શકાય. આ શંકાના ઉત્તરમાં કહે છે. “કમળ જેવા સુંદર મુખનાં દર્શન કરાવો. અહિંયાં કમળ માટે જલરૂઢ શબ્દ વાપર્યો છે. તેના જેવું મુખ પણ અમૃતનો સ્વાદ કરે છે. અમૃતનું પાન કરનારનો કદી કોઈ પણ દોષ રહેતો નથી. જે સાધનમાં કોઈ સંદેહ હોય તો એક વખત દેખાડીને બુઝાવો. (મંદહાસથી ગર્વ ખણિત થતું ન હોય તો હાસ્ય દેખાડીને ખાતરી કરો). વળી અભિમાન એ મનનો ધર્મ છે. તમારું મુખ તો સુંદર અને મનોહર છે, ધર્મનું હરણ થતાં ધર્મ રહેતો નથી. સખીનું તો સખિ-ભજનજન મુક્ત છે.

ટિપ્પણ—(૧) અહિંઆં તામસી ગોપી કહે છે કે ઉપરના શ્લોકમાં જે વચન અન્ય ગોપીઓએ કહ્યા છે તે બરાબર નથી—તેમને પ્રાર્થના કરતાંજ આવડતું નથી. હું આપને સંખા કહીને સંબોધું છું. મારી અને આપની વચ્ચે સખ્ય ભાવ છે તે જણાવવાને આ સંબોધન આવશ્યક છે. (૨) અર્થની સંદિગ્ધતા માટે સંબોધન નથી. પણ નિશ્ચિતતા માટે છે મારે આપની સાથેના સખ્ય સંબંધ સ્પષ્ટ છે (૩) જીઓ ભ.ગી. **યથામાં પચન્તે તાં રતથૈવ ભજામ્યહમ** (૪) આપે ભગવદ્ગીતામાં પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે જે ભાવે મને ભજે છે તેનો તે ભાવે હું સ્વીકાર કરું છું. આ પ્રતિજ્ઞા આપ પરિપૂર્ણ કરો એ કારણથી અમે આપને ભજીએ છીએ. અમારા ભજનનું એક આ કારણ પણ છે. જે આપ અમારી ભક્તિનો સ્વીકાર કરીને અમને ભજનનું સુખ નહિ આપો તો આપ આપની પ્રતિજ્ઞા પાળી શક્યા નથી એવા આરોપ આપના ઉપર રહેશે. માટે એ પ્રતિજ્ઞા અવશ્યે પાળવીજ નેંછએ. (૫) ગોપીજનો શા માટે પ્રભુની આટલા બધા શુદ્ધ ભાવથી પ્રેમની ભક્તિ કરી રહ્યાં છે તેનું બીજું કારણ અહિંઆં દર્શાવે છે. તે કારણ પ્રભુના અવતાર વિષેનો છે. આપે ભક્તોની પ્રજ્ઞાનો આર્તિનું નિવારણ કરવાને અવતાર લીધો છે. આપના પ્રાકટ્યનાં અનેક પ્રયોજનો છે. તમાં એક પ્રયોજન ભક્તોના દુઃખની નિવૃત્તિ પણ છે. જે ભક્તોની દુઃખ નિવૃત્તિ ન થાય તો પછી પ્રાકટ્યનું પ્રયોજન પણ નિષ્ફળ જાય. માટે પણ આપે અમારી આર્તિ-ધ્યાનમાં લઇને અમારું દુઃખ દૂર કરવું નેંછએ. (૬) શામાટે અમે આપને—કૃષ્ણનેજ ભજીએ છીએ તેનું ખાસ કારણ હવે દેખાડે છે. (૭) કોઈ એમ કહે કે હજી તમારામાંથી ગર્વનો દોષ દૂર થયો નથી તો પછી શી રીતે તમારે અંગીકાર થાય? આના દોષના કારણથી અમારો ત્યાગ કરવા ઉચિત નથી. ત્યાગથી અહંકારની નિવૃત્તિ થશે નહિ. આ દોષના નિવારણ માટે તો પ્રભુનું હાસ્ય પૂરતું છે. ફક્ત પ્રભુના હાસ્યથી અમારામાં રહેલા અહંકારનો શું પણ સર્વ દોષો દૂર થઇ જશે (૮) પ્રભુનું હાસ્ય ઓછું થતું ન નેંછએ. (૯) અર્થ થવાનું કારણ માયા મોહ છે. અને તે પ્રભુના હાસ્ય સંપ્રત્યક્ષ થાય છે તો એ ગર્વના નિવારણ માટે હાસ્યનો સકાર્ય થવો નેંછએ નહિ. (૧૦) અમે આપનાં નિજજન કહેવા-છએ છીએ. અમારામાં અમારા ધર્મ—દુષ્ટ—છે. ધર્મ કરીને અમે દુષ્ટ છે. અભિમાન=ધર્મ, મન=ધર્મી—ધર્મીનું—મનનું હરણ જ્યારે આપના હાસ્યથી થાય ત્યારે ધર્મ—અભિમાન શી રીતે સંભવે?

વિવેચન—અહિંઆં ગોપીજનો ભગવાનને કહે છે કે અમે આપની દાસીઓ છીએ તેને આપ ભજો. ભજવામાં સુખ્ય એ હેતુ કહ્યા. એક અવતાર હેતુ, આ હેતુ સામાન્ય છે. “જે કોઈ મને જે ભાવથી ભજે છે તેને તે ભાવથી હું ભજી છું” એમ પ્રભુએ પાર્થપ્રતિ ભગવદ્ગીતામાં શ્રીસુખે આજ્ઞા આપી છે. એ પ્રતિજ્ઞા પણ એક ગોપીઓને પ્રભુએ ભજવામાં હેતુ છે. પોતે પ્રજ્ઞાનની આર્તિને હરનારો છે. વળી વિશેષ પ્રયોજન કહે છે કે આપ યોગિતના વીર છો. વીર હૃદયમાં અન્યની ઇચ્છાઓને પૂરે છે. પ્રજ્ઞા પણ જેમની ઇચ્છાઓ ન મૂરી શકે તેમની ઇચ્છા પ્રભુ પૂરે છે. કૃષ્ણ સિવાય બીજું કોઈપણ ઇચ્છાનો પૂરક નથી. અમારી એટલી સ્ત્રીઓની પણ ઇચ્છા આપ સિવાય કોઈપણ બીજું

પૂરી શકે એમ નથી. માટે આ વિશેષ હેતુથી પણ આપ અમને બાબે અભિમાન મનનો ધર્મ છે. પ્રભુનું મુખ મનને હરણ કરે એવું છે. અભિમાન ધર્મ અને મન ધર્મી છે. આપના મુખના દર્શનથી મનનું હરણ થાય છે એટલે ધર્મીનું હરણ થાય છે. તો પછી ધર્મ એટલે અહંકાર શી રીતે રહે? માટે પ્રભુને એવું સંબોધન કર્યું છે કે આપના હાસ્તથી નિજજનના ગર્વનો ધ્વંસ કરનાર આપ છો.

રાજસી તેના (તામસી) કરતાં ઉત્તમ છે. તે એજ અર્થને અન્ય પ્રકારે પ્રાર્થે છે.

મૂલમ્

પ્રણતદેહિનાં પાપકર્ષણં

તૃણચરાનુગં શ્રીનિકેતનમ્ ।

ફણિફણાર્પિતં તે પદાંબુજં

કૃણુ કુચેષુ નઃકૃન્ધિ હૃચ્છયમ્ ॥ ૭ ॥

અન્વયાર્થ—આપને પ્રણામ કરનાર દેહિઓના પાપને દૂર કરનાર, પશુઓની પાછળ જનાર, લક્ષ્મીના નિવાસરૂપ, સર્પની ફણ ઉપર અર્પિત આપનો ચરણક્રમળને અમારા સ્તનો ઉપર મૂકેા. અને અમારા કામજવરને દૂર કરેા.

શ્રીસુબોધિનીજી—આપના ચરણક્રમળને અમારા કુચ ઉપર મૂકેા—સ્થાપન કરેા. તેનું પ્રયોજન શું તો કહે છે તેનથી કામને દૂર કરેા. હૃદયમાં ચોરની માફક સ્થિત રહેલા કામને દૂર કરેા. અહિં આં “કુચો ઉપર” એમ બહુ વચનનો પ્રયોગ કર્યો છે તેનું કારણ સમુદાયના અભિપ્રાયથી છે. અગર વિરહથી ભિન્ન માને છે. પ્રથમ શિર ઉપર હસ્તદાનથી પ્રભુની ચિહ્નમાં જવાનો ભાવ સૂચવ્યો છે. પછીથી ભજનનો સંબંધ કહ્યો છે. પણ અહિં આં (કુચ ઉપર પદાંબુજને મૂકવામાં) વિપરિત રસની ઉક્તિ કરી છે. અગર બંધ વિશેષ ભેદ છે. તેથી હૃદયસ્થિત કામ થાય છે અગર લીલાશયનમાં આનુબાનુએ સ્થિત સ્ત્રીઓના સમૂહમાં તેનો તે પ્રમાણે સંબંધ થાય છે. શંકા—કર્કશ સ્તનો ઉપર કેવી રીતે પ્રભુનાં કામરૂ ચરણ મૂકી શકાય? ઉત્તર—કાલીય સર્પની ફણ કરતાં અમારા સ્તનો વધારે કઠોર નથી. ત્યાં જેવી રીતે ચરણનું સ્થાપન કરીને તેના (કાલીયના) અંતર્ગત દોષનું નિવારણ કર્યું છે તે અહિં પણ કરવું જોઈએ. પ્રભુના પાદને અંબુજ કહેતાં ક્રમળની સમીપ્તિ થાય છે. અંબુજ (પાણીમાં જન્મે તે) નો શુભ પ્રત્યક્ષ રીતે તાપનો એમ સમજવું છે. શંકા—તેમ હોયતો પણ સ્ત્રીઓના વક્ષ સ્થળ ઉપર સ્થાપન અયોગ્ય છે. ઉત્તર—વાત ખરી છે. પણ પ્રભુનું ચરણ તો લક્ષ્મીના ચરણ જેવું

છે. લક્ષ્મી ત્યાં સ્પર્શને યોગ્ય છે. તો પછી અન્યમાં સંદેહ શો? શંકા-પણ તમે તો મૂઢ છો, તો તમારું હિત શી રીતે કરાય? ઉત્તર-પ્રભુનું પાદમયુજ તૃણચર કહેતાં ગાયો તેની પાછળ જાય છે. તેમના હિતને માટે શું ભગવાનથી પ્રેરાયલાં તૃણનો ત્યાગ કરીને અમૃતનું લક્ષણ કરશે. તેમને તો તૃણજ અમૃત સમાન છે. તેજ પ્રમાણે અમારે મન તો કામ એજ અમૃત છે. આથી પરમ કૃપાલુ પ્રભુના કોઈપણ અર્થની ક્ષતિ થતી નથી. શંકા-તમે તો જીતેન્દ્રિય છો. અને તેથી જો તે પ્રમાણ કરે (કુચ ઉપર સ્થાપન કરે) તો તેમાં પાપ લાગે, માટે તેનો (પાપનો) અપગમ થાય ત્યારેજ પછી પદ સ્થાપન કરીશ એ પ્રમાણે પ્રભુ કહે, તો કહે છે કે આપનું ચરણકમળ આપને પ્રણામ કરતા દેહીઓનાં પાપને દૂર કરનાર છે અને પણ આપને પ્રણત છીએ તો અન્ય પ્રકારે અમારાથી પાપનું નિવારણ થઈ શકે તેમ નથી. પણ તમારા ચરણ પ્રસાદથીજ નમ્રનાં પાપ જાય છે પ્રભુને પ્રણામ કરતા દેહીને માટે ધર્મ માર્ગાદિનો પરિ ત્યાગ કહ્યો છે. દેહાભિમાન હોવાથી જ્ઞાન નથી. પ્રણતની કદીપણ અધોગતિ થતી નથી. માટે આપનું ચરણકમળજ તેમના પાપનું નાશક છે, એમ જાણીને તેનું ધ્યાન કર્યું છે, જોયું છે, સ્પર્શ કર્યો છે અને આલિંગન કર્યું છે.

પ્રકાશ. મૂળ શ્લોકમાં કુચ શબ્દને બહુવચનમાં વાપર્યો છે તેનું કારણ સમુદાયનો અભિપ્રાય છે અગર તેનું ગિતનું કારણ પણ છે અને તે કારણ શ્રીસુખોધિનીજમાં કહ્યું છે. તે એ છે કે વિરહમાં એ કુચ ભિન્ન ગણાય છે. સંયોગમાં કુચ ભગવાનને ઉપયોગિ હોવાથી તેમાં સ્ત્રીયત્વની ભાવના હોય છે, પણ વિરહમાં તે ઉપયોગિ થતા નથી તેથી તેઓ ભિન્ન માને છે. આમ કહેવામાં આવું પણ સૂચન કર્યું છે કે જો આપના ચરણ કમળને અમારા ઉપર ન મૂકો તો અમારાથી ભિન્ન તે (સ્ત્રી) જે ભગવત્પર છે તેની ઉપર મૂકો. આ હેતુ પણ કુચ શબ્દના ગદ્ય વચનના પ્રયોગમાં એટલો બધો રમણીય નથી માટે વળી ત્રીજો હેતુ કહે છે લીલાગયનમાં અને પરિતઃ સ્થિત સ્ત્રીઓના સમૂહમાં તે પ્રમાણે સંબંધ થાય છે.

વિવેચન—અહિં આ પ્રભુનાં ચરણકમળને કુચ ઉપર સ્થાપન કરવાને ગોપીઓ વિનવે છે. ગાથી? તો કહે છે કે તેથી તેમના હૃદયમાં સ્થિત રહેલો જે કામ તે નિવૃત્ત થાય. પ્રભુના ચરણકમળનાં ચાર વિશેષણો અહિં આં યોજ્યાં છે. પદ અંબુજની સાથે સરખાવ્યું છે. અંબુજ એટલે કમળ. અંબુ=પાણી તેમાં જે જન્મે તે જલના ગુણ શિતલતા આપી તાપને દૂર કરવાનો છે, અંબુ-જનામાં પણ એ ગુણ છે. પ્રભુનું ચરણકમળ પણ પ્રત્યક્ષ તાપનું હારક છે એમ આથી સૂચવાયું છે. આ ચરણકમળને વળી શ્રીનું નિકેતન (લક્ષ્મીના નિવાસ રૂપ કહ્યું છે) તેમ કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે કોઇને જો એમ શંકા થાયકે પ્રભુના ચરણકમળનું વક્ષઃ ઉપર (કુચ ઉપર) સ્થાપન કરવું તે અયોગ્ય છે. તો તેના અમાધાનમાં કહે છે કે પ્રભુના ચરણકમળમાં તો લક્ષ્મીનો વાસો છે તો કુચ

પ્રદેશમાં તેના સ્પર્શમાં અગર સ્થાપનમાં કોઈપણ અશ્રોગ્યતા થતી નથી. ધીમું વિશેષણ “પશુઓની પાછળ જનાર” એમ છે. પશુઓ મૂઢ છે, તેમને કશું જ્ઞાન નથી છતાં તેમની પાછળ પ્રભુનું ચરણક્રમણ જાય છે, તેમ અમે પણ મૂઢ છીએ, અમારામાં કશુંએ જ્ઞાન નથી છતાં પ્રભુના ચરણક્રમણનું અમારા કુચ ઉપર સ્થાપન થાય એવું ધ્યેયીએ છીએ. પ્રભુનાં પ્રેરિત પશુઓ તૃણનો ત્યાગ કરીને અમૃતનું ભક્ષણ નહિ કરે કારણકે તેમને મનતો તૃણજ અમૃત છે, તેજ પ્રમાણે અમે પ્રભુની સાથે કામની તૃપ્તિનો ત્યાગ કરીને અમૃતનું ભક્ષણ નહિ કરીએ. કારણકે અમારું અમૃત કામજ છે. ચરણક્રમણનું શ્રીષ્ઠ વિશેષણ “પ્રભુત દેહિઓના પાપને દૂર કરનાર” એમ છે. આ વિશેષણ પ્રયોગનું પ્રયોજન એ છે કે ગોપીઓ જીતેદ્રિય નથી તો પછી તેમના કુચ ઉપર ચરણક્રમણનું સ્થાપન કરવાથી પાપ થાય એવી કોઈને શંકા થાય તેના ઉત્તરમાં આ કહ્યું છે. પ્રભુનું ચરણક્રમણ એવું છે કે જે કોઈ તેને શરણે જાય છે—તેને પ્રણામ કરે છે તેમના પાપને દૂર કરે છે. ગોપીઓએ પણ તે ચરણક્રમણને પ્રણામ કરેલા છે તો પછી તેમને પાપની ભીતિ નથી. વધી ચોથું વિશેષણ એવું છે કે “કાલીય સર્પની ક્ષણ ઉપર પ્રભુનું ચરણ અર્પિત થયેલું છે.” આનું પ્રયોજન એ છે કે કોઈ એમ કહે કે પ્રભુનું ચરણક્રમણ દાણું ક્રોમણ છે અને ગોપીઓના કુચતો કર્કશ છે તો તે શીરીતે ત્યાં સ્થાપિત થાય, તેના ઉત્તરમાં આ વિશેષણ છે. ગોપીઓના સ્તન કાલીય સર્પની ક્ષણ જેટલા કૂર અગર કર્કશ નથી. જ્યારે પ્રભુએ તે સર્પની ક્ષણ ઉપર પોતાનું ચરણક્રમણ સ્થાપિત કર્યું તો પછી ગોપીએ ના સ્તન ઉપર મૂકવામાં શી હરકત છે. કારણકે તે કાલીયની ક્ષણ જેટલા કર્કશ નથી એમ તેમને કહેવાનો આવાર્થ છે.

તેનાથી (રાજસીથી) પણ ઉત્તમ આના આજ અર્થની અન્ય પ્રકારે પ્રાર્થના કરે છે.

મૂલમ્

મધુરવા ગિરા વલ્ગુવાક્યયા

બુધમનોજ્ઞયા પુષ્કરેક્ષણ ।

વિષિકરીરિમા વીર મુહુતી

રથરસીધુના પ્યાયસ્વ નઃ ॥૮॥

અન્વયાર્થ—હે કમલનયન! હે વીર! સુંદર વક્રયોવાળી. વિદ્રાનના મનને રૂએ એવી મધુરગિરાથી, મોહવશ થયેલી આ અમે દાસીઓને અધરામૃતથી સ્પર્શવન કરો.

શ્રીસુબોધિનીજી—હસ્તથી, સ્વરૂપથી તથા “પાદ”થી ઉપકાર મનાય છે. મુખથી પણ ઉપકાર કરવો જોઈએ એમ માનીને તેમણે ગાન કર્યું. જ્યાં સુધી પૂર્વે કહેલું સ્પષ્ટ બોલતાં નથી, ત્યાં સુધી કદી પણ રસની સ્થિતિને પ્રાપ્ત થતાં નથી.

હે સ્વામી મધુર વાણીથી મોહ પામતી આ દાસીએને જીવાડો. મોહ તે મરણની પૂર્વ અવસ્થા છે. શામાટે તેમને જીવાડવાં જોઈએ તેનો હેતુ કહે છે. અમે તમરી આજ્ઞાકિત દાસીઓ છીએ. આજ્ઞા કારિણી અગર સેવા કારિણી દાસીઓ છીએ. (અમને સજીવન કરવામાં) તમે અસમર્થ નથી (એટલે તમે શમર્થજ છે.) કારણ તમે વીર છો. આર્તની આર્તિના નિવારણ માટે શૌર્ય હોય છે. “આ આપની દાસીઓ” એમ કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે જો ક્ષણ માત્રનો વિલંબ કરશો તો અમે મરી જઈશું. શંકા-વાણી માત્રથી શી રીતે મોહ નિવૃત્તિ થઈ શકે? ઉત્તર-મોહ એ માયારૂપ છે. તે આપના સચ્ચિદાનંદ રૂપ સ્વરૂપથી નિવૃત્ત પામે છે. આપના સ્વરૂપમાં આપની વાણી આનંદરૂપ છે. (તે વાણી કેવી છે તો કહે છે તે મધુર છે! મધુ અસાધારણ રસ છે તેનાથી જે યુક્ત તે મધુર. તે વાણી વદ્યુ વાક્યા છે. વદ્યુ એટલે મનોહર વાક્યને મનોહર કહ્યું છે એટલે તે સત્ય પણ છે અને પ્રિય પણ છે. આથી તે સદ્રૂપ છે એમ નિરૂપણ કર્યું. વિદ્વાનોને મનોર-આનંદ આપનારી પણ તે છે. એટલે તે જ્ઞાનરૂપ છે એમ નિરૂપણ કર્યું છે. વિદ્વાનો જ્ઞાનમાંજ રત થાય છે (રમે છે). મુખમાં નયનો પણ છે માટે તેમના વ્યાપારનું પણ કથન થવું જોઈએ. માટે પુન્કરેક્ષણ કહ્યું છે. કમલની મંદક પારકાના તાપનું હરણ કરનાર નયન જેમનાં છે એવા પ્રભુ એમ કહ્યું. અધરામૃતના પાનથી અમને સજીવન કરો. મૂર્છિતની મૂર્છાના નિવારણ માટે, મહામંત્રનું પાન કરવામાં આવે છે. કમલાદિ શીતલ દ્રવ્યનું સ્થાપન કરવામાં આવે છે. અને સર્વથા અસાધ્ય બાબતમાં અમૃતનું પણ પાન કરાવવામાં આવે છે. અથવા અતિ ગોપ્ય રસોને પણ સંસારે વૈદ પાય છે. આ મૂર્છાનું સામાન્ય-જેવા તેવાથી નિવારણ થઈ શકે એમ નથી માટે વીર એવું સંજોગન કર્યું છે. આથી અન્તિમાવસ્થાનું થાય છે. પ્રથમ જે વસ્તુની પ્રાર્થના કરી હતી તે અધિક મૂર્છાના હેતુના સૂચન સ્મારક તરીકે હતી.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં ગોપી કહે છે આપની વાણીથી અમૃત રસનું પાન કરાવી અમને સજીવન કરો. અહિં આ ગોપીની મૂર્છિત દશાનું વર્ણન છે. આ અવસ્થા તે મરણની પૂર્વાવસ્થા છે. પ્રભુના અત્યન્ત વિરહથી અંદરનો તાપ ગોપીથી સહન થઈ શક્યો નહિ અને તેથી મૂર્છાવસ્થામાં પડી જાય છે, આ અવસ્થામાંથી તેમને મુક્ત કરી સજીવન કરનાર પ્રભુની વાણી સિવાય બીજું શું હોઈ શકે? કારણકે ગોપીને થયેલો મોહ તે માયાનું સ્વરૂપ છે. માયાનું

નિવારણ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુથીજ થઇ શકે, પ્રભુની વાણી પણ સચ્ચિદાનંદ રૂપ છે. તે મધુર છે એટલે આનંદ રૂપ છે. તે મનોહર છે એટલે સત્ય અને પ્રિય છે એટલે સદૂપ છે, તથા વિક્રાનોને મનોહર છે એટલે ચિદ્રૂપ છે. આ પ્રમાણે તે વાણીની સચ્ચિદાનંદતા જણાવી. આ વાણીથીજ મોહ અગર મૂર્છાનું નિવારણ થઇ શકે. વળી તે નિવારણ ગમે તેનાથી નાજ થઇ શકે. એતો વીરજ કરી શકે. વીરનું શૈશ્ય આર્તની આર્તિના નિવારણ માટે હોય છે. માટે હે પ્રભુ તમે પણ વીર છો તો તમે અમારી આર્તિ દૂર કરો. અને આપની વાણીના અમૃતનું પાન કરાવી અમારી મૂર્છા દૂર કરો—અમને સંજવન કરો.

— ❦ —

આ પ્રમાણે ચાર પદાર્થ માટે (હસ્તકમળનું શિર ઉપર સ્થાપન, મુખકમળનું દર્શન, પદાંજલનનું કુચ ઉપર સ્થાપન, મધુર ગિરાથી સંજવન) પ્રાર્થના કરીને, તે પ્રભુ શાથી આપતા નથી તેમાં હેતુની શંકા જાતેજ કરીને તેનો પરિહાર કરે છે.

મૂલમ્

તવ કથામૃતં તત્તજીવનં

કવિભિરોદિતં કલ્પષાપદં ।

શ્રવણમંગલં શ્રીમદાતતં

મુવિ સૃણન્તિ તે મૂરિદા જનાઃ ॥૯

અન્વયાર્થ—હે નાથ ! આપનું કથારૂપ અમૃત સંતાપ પામેલાનું જીવન છે. કવિઓ પણ તેનાં વખાણ કરે છે અને પાપને તે દૂર કરે છે, તે શ્રવણને કલ્યાણ કરે છે. તે શ્રીથી યુક્ત છે અને સર્વત્ર વ્યાપક છે. પ્રાણ પુરૂષો તેનું ગાન (સ્તવન) પૃથ્વી ઉપર કરે છે.

શ્રીમુખોષિનિજી—શંકા—તમે જે વસ્તુપ્રાપ્તિને માટે પ્રાર્થના કરી તે તો ભક્તનેજ આપી શકાય, અભક્તને નહિ. તમે તો વિરહ છતાં પણ પ્રાણુ ધારણ કરી રહ્યાં છો તેથી અભક્ત છો (ભક્ત નથી) એમ નિર્ણય કરી શકાય છે. વળી ભગવાન તો સર્વ નિરપેક્ષ છે. તેમને તમારા જીવનની જરૂર નથી. (તમે એમ કહેતાં હો કે અમે તો ભગવાનને માટેજ જીવીએ છીએ, કારણકે ભગવાનને અમારી જરૂર છે. પણ ના ભગવાનને તમારી કંઈ જરૂર નથી, કારણ કે પોતે નિરપેક્ષ છે એમને કોઈની અપેક્ષા નથી.) લક્ષ્મી જેવી ભગવાનની કરોડો દાસીઓ છે. માટે તમારે માટેજ અમે અમારા પ્રાણુ ધારણ કરીએ છીએ એમ કહેવું અસંગત છે. માટે તમારી પ્રાર્થના વ્યર્થ છે.—ઉત્તર—ગોપીઓ આ શંકાનો પરિહાર કરે છે. આ જીવન અમારી કૃતિથી સાંધ્ય નથી પણ તમારી કથા વિરહથી પ્રાણુના ગમનમાં પ્રતિબન્ધ કરે છે.

તમારા સામર્થ્યની માફક તમારી કથા પણ છે. તે (કથા) પણ છ ગુણોથી યુક્ત છે. મોક્ષની આપનાર છે. પરમાનંદરૂપ છે. તમારી કથા અમૃત જેવી છે. અમૃત ભગવદ્રસાત્મક છે. સર્વની મરણાદિનું જે નિવર્તક (દૂર કરનાર) તેનું નામ અમૃત કહેવાય છે. આથી મોક્ષ આપવાપણું તથા પરમાનંદની રૂપતા સિદ્ધ થઈ. હવે છ ગુણોનું નિરૂપણ કરે છે. “તપેલાનું જીવન” વગેરે છ પદોથી છ ગુણો જણાવ્યા છે. પ્રથમ વિશેષણ તપજીવન છે. જે સંસારમાં તપ છે તેમનું જીવન જેનાથી છે તેવું અમૃતજ તાપના નિવર્તક તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, અને વૈરાગ્ય અથવા ભગવાનનું જ્ઞાન સર્વ તાપનું નિવર્તક છે. જે સંસ્કારને યોગ્ય છે તેનો જ્ઞાનથી નાશ થાય છે. જે અયોગ્ય હોય છે તેનો પરિત્યાગથી નાશ થાય છે. માટેજ સંસ્કારમાં આસક્ત થયેલા સ્માર્તો પરત્યાગનો ભોધ કરે છે. માટે જ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય એ તાપના નાશક છે. તાપના નાશક હોવાપણું તો જલ વગેરેમાં પણ છે, માટે તે અર્થને પણ કહે છે. “કવિથી વખણાયલું” કવિથી એટલે સર્વ શબ્દાર્થ રસિક જ્ઞાનીઓએ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને વખણાયું છે. વળી સ્ત્રીઓમાં પણ તેમ હોય છે એવું કોઈ કહે તો તેની વ્યાવૃત્તિ કરવાને પ્રસંગવશાત્ કહે છે. “પાપને દૂર કરનાર” તે પાપને દૂર કરે છે. અઘો ક્રિક સાધક વીર્ય મહાન ધર્મરૂપ છે. અને જે ધર્મ છે. તે પાપનો નિવર્તક છે. અગર પૂર્વ કહેલા ધર્મથી યુક્ત છે. કથા પણ તેવી રીતે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. પ્રાયશ્ચિત્ત પણ તેવાં હોય છે એમ વિચારીને પ્રસંગવશાત્ તેની વ્યાવૃત્તિને માટે કહે છે કે તે (કથામૃત) કાનને કલ્યાણકારક છે. પ્રાયશ્ચિત્તનો છાણ વગેરે ના રેખન રૂપ છે તથા તેમાં ઉપવાસ કરવો પડે છે. વળી સ્વરૂપે કરીને તે અમંગલ છે. ઘોર હોવાથી તેનું શરણુ પણ અમંગલ છે. પણ કથામૃત તો શ્રવણ કરતાંની સાથેજ આનંદ ઉત્પન્ન કરે છે. એવું અનુભવ ઉપરથી સિદ્ધ હોવાથી તે કાનને પ્રિય-કલ્યાણકારક છે. આ રીતે તેનું કીર્તિની સાથેનું સામ્ય જણાવ્યું. અહિં આં વળી પુત્રજન્માદિના શ્રવણમાં પણ કંઈક આ ધર્મનું કાનને પ્રિય હોવાપણું સામ્ય હોવાથી તે પણ શ્રવણ મંગલ છે એમ શંકા કરીને તેની વ્યાવૃત્તિમાં કહે છે “તે લક્ષ્મીથી યુક્ત છે. પુત્રજન્માદિ કથા તે તો ધનના વ્યયથી સાધક હોય છે, તે કંઈ ધનના સાધક નથી. કથામૃતની તો લક્ષ્મી પણ અપેક્ષા કરે છે, તેથી તેનાથી તે યુક્ત બને છે. આથી શ્રોતાની તેમ વક્તાની પણ તેની સિદ્ધિ થાય છે. રાજ્યપ્રાપ્તિનું શ્રવણુથી પણ તેમ થાય છે એમ શંકા બે થાય તો એની વ્યાવૃત્તિ માટે કહે છે: “તે સર્વ પ્રાપ્ત છે” રાજ્યાદિક તો પરિછિન્ન છે. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય તે પ્રમાણે (પરિછિન્ન) નથી. સર્વના અંતરમાં બહાર સર્વત્ર તે વ્યાપે છે. કથામૃત તો વળી સર્વ લોકોને વ્યાપે છે, અને સ્વ સામર્થ્યનું સર્વત્ર સંપાદન કરે છે. માટે સ્વરૂપથી તથા ધર્મથી આપના જેવી આપની કથા છે. માટે તેનાથી

(કથા કરવાથીજ) જીવન રહે છે, પોતાની મેળે નહિ. આનાથી એનો કથા-મૃતનો ઉત્કર્ષ પણ વર્ણવ્યો છે. તમે કદાચ મરણો પણ તે વખતે કથામૃતજ જવાડે છે. ફેર એટલેજ કે ભગવાન સ્વતંત્ર છે અને કથામૃત પરતંત્ર છે. બ્રહ્મા વગેરેની પ્રાર્થનાથી તમે અવતાર ધારણ કરો છો અને અવતાર ધારણ કર્યા પછી તેનું તિરોધાન કરો છો. પણ કથા તો એક વખત થઇ આવી હોય તો તેનું તિરોધાન થતું નથી. માટેજ એવું કથામૃત જે પૃથ્વી ઉપર સ્તવન કરે છે. તેજ બહુ અર્થદાતા થાય છે. એટલે પ્રસિદ્ધ આસાદિ સ્તવન કરે છે. તે પુણ્યશાલીઓ (જે કથાનું સ્તવન કરે છે તેઓ) જનમાદિ દોષથી રહિત થાય છે. અમૃત પરમ વિરલ છે. મરણ નજીક હોય તે સમયે અમૃત તેને દૂર કરે છે. તે એકદુર્લભ રસ ઉત્પન્ન કરતું નથી. રસ અને પિંડની માફક તમારી અને તમારી કથા વચ્ચે વિશેષ (લેફ) છે. નહિ તો કથાને માટે જ યતન કરવામાં આવત. પણ વિરલમાં મરણના નિવર્તક તરીકેજ તેનો ઉપ-યોગ છે માટે ભગવાનની કથા કહેનાર તેઓએ આ (કથામૃત) ઘણું આપ્યું છે માટે તેને લીધે તે સાત્ત્વિકીનું જીવન છે.

ટિપ્પણ—ઉપરના શ્લોકમાં તમજીવન શબ્દનો અર્થ વૈષ્ણવનોપિણીકાર એવા કરે છે કે જેવી રીતે તપેલા લોઢાના ગોળામાં અગર તેલ વગેરેમાં જેવી રીતે જીવન કહેતાં જલ પડે તો તે અધિક તાપ કરે છે. પણ પ્રકાશકાર કહે છે તે અર્થ અવિચારિત અને અ-રમણીય છે. તપેલા લોઢાના ગોળામાં સ્વદ્ય જે જલ પડ્યું હોય તો જ્યાં તે જલખિન્દુ હોય ત્યાં પોતાને અનુરૂપ ઉષ્ણતાનો નાશ તે કરે છે એ પ્રત્યક્ષથી સિદ્ધ થાય છે. નહિ તો બહુ જલનો સંયોગ અધિક તાપનો હેતુ ગણાય. તપેલા તેલમાં જે જલખિન્દુ પડ્યું હોય તો તે તેને ઉત્તેજીત કરે છતાં પણ તીવ્ર વલ્લિથી તેનો નાશ થાય છે.

શંકા—જે કથા સર્વ તાપની નાશક હોય તો ભગવાનના સંયોગની પણ આવશ્યકતા રહેશે નહિ. ઉત્તર—એમ કહેવું યોગ્ય નથી. કારણકે અહિં આ કથાનીજ વાત કરી છે પણ ભગવાનની સાથે તેને સરખાવીએ તો કથા અદ્ય છે અને તેથી સાંસારિક સક્લ તાપ દૂર કરવામાંજ તેનું સામર્થ્ય છે. તે વિરલના મહાતાપના નિવારણમાં અસમર્થ છે. આથી ભગવાનના સંયોગની આવશ્યકતા બની આવે છે. આથીજ મૂળ શ્લોકમાં કથામૃતને જીવન સંપાદક કહ્યું છે. વિરલતાપનું નિવર્તક નહિ. વૈષ્ણવનોપિણીકારના કહેવા પ્રમાણે જે અર્થ લક્ષ્યે તો અમૃતપદ સાથે વિરોધ આવે છે. કારણકે તેનો યુષ્ણ તાપ કરવાનો નથી. વળી, ભૂરિદ શબ્દની સાથે પણ તેનો વિરોધ આવે માટે તાપનો નાશ કરે છે એમ અર્થ છે.

વિવેચન—ઉપરના શ્લોક ૫-૬-૭ અને ૮ માં ચાર વસ્તુઓની પ્રાર્થના કરી. શ્લોક પાંચમાં સાત્ત્વિક સાત્ત્વિકી ગોપીઓએ બાણ્ય કે ભગવાન કે જે પણ પ્રાર્થના વગર (વગર માર્ગ) આપશે નહિ માટે ભગવાનના કર્ણથી પોતાનો

મસ્તકની સાથે સંબંધની પ્રાર્થના કરી છે. શ્લોક છઠ્ઠામાં તામસીએ તેના તેજ અર્થની જુદી રીતે પ્રાર્થના કરી છે. તેણે પ્રભુના સુંદર વદન કમળના દર્શન માટે પ્રાર્થના કરી છે. શ્લોક ૭ માં તેનાથી ઉત્તમ રાજસીએ પણ એની એ વસ્તુ અન્ય પ્રકારે માગી છે. તેના કુચ ઉપર પ્રભુના ચરણકમળને સ્થાપન કરવાને તેણે વિનંતિ કરી. શ્લોક ૮ માં તેનાથી પણ ઉત્તમ ગોપીએ અન્ય પ્રકારે તેની માગણી કરી. એણે મધુરગિરાના પાનની માગણી કરી. આ શ્લોકમાં પ્રભુના કથામૃતનું સંકીર્તન કરે છે. ગોપીજનોને પ્રભુનો એટલો બધો વિરહ સંતાપ થયો કે તે તેમનો પ્રાણ ધારણ કરી શકે જ નહિ, પણ પ્રભુનું કથામૃત અમૃત તે વિરહ દશામાં પ્રાણને જતાં અટકાવે છે. ભગવાનની કથા પણ ભગવાનની માફક છ શુણ્ણ યુક્ત છે. તે મોક્ષની આપનારી છે, અને પરમાનંદ રૂપ છે. તે અમૃત જ છે. અમૃત ભગવદ્રસાત્મક છે. તેા કથા પણ તે પ્રમાણે છે. તે તપેલાંનું જીવન છે. સંસારના તાપથી પીડિત થયેલાંના હઃખનું નિવારણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય કરે છે. વળી શબ્દાર્થ રસિક જ્ઞાનીઓ કથામૃતની સ્તુતિ કરે છે. તે પાપને દૂર કરનાર છે; આથી વીર્ય-ધર્મનું સૂચન થાય છે. શ્રવણને કલ્યાણકારક છે, આથી કથામૃતમાં યશઃ ધર્મ છે તે સમજાય છે. તે લક્ષ્મીયુક્ત છે. અને તે સર્વત્ર વ્યાપે છે; આમાં ઐશ્વર્ય શુણ્ણ છે. આ રીતે જેમ ભગવાનમાં ઐશ્વર્ય વીર્ય, યશઃ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને શ્રી એ છ શુણ્ણ છે (વશ્વેશ્વર્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશઃસઃ શ્રિયઃ । જ્ઞાન વૈરાગ્યયો જીવ વર્ણનાં મગ્ન હૃતીરિતઃ ॥ આગ્નેય પુ૦) તેજ પ્રમાણે પ્રભુની કથા પણ પર્કુણ સંપન્ન છે. સ્વરૂપે કરીને તેમ ધર્મે કરીને કથામૃત અને ભગવાનનું સાદૃશ્ય દર્શાવ્યું. આથી તે કથા કરવાથી જ જીવન ટકી રહ્યું છે. ભગવાન સ્વતંત્ર છે, પણ તેમનું કથામૃત પરતંત્ર છે. પણ ભગવાન તેા કદાચિત્ વિરહ કરીને મરણની સ્થિતિમાં મૂકે છે પણ કથામૃત તેા તપેલાને જીવન અર્પે છે; માટે પ્રભુના કરતાં તેમના કથામૃતનો ઉત્કર્ષ પણ સૂચવ્યો છે. વળી ભગવાન તેા પ્રજ્ઞાદિની પ્રાર્થનાથી જ અવતાર લે છે, અને પાછા તિરોધાન પામે છે, પણ કથામૃત તેા એક વખત જો હાથમાં આવ્યું તેા તે પછી તિરોધાન પામતું નથી. આવા કથામૃતનું જે કોઈ ભૂમિ ઉપર સ્તવન કરે છે તેઓ જન્માદિ દોષથી મુક્ત થાય છે. પણ જેમ રસમાં અને નિપંડમાં વિશેષ છે તેમ ભગવાન અને ભગવાનની કથામાં પણ ફેર છે.

તામસીનું કથન કરે છે.

મૂલમ્.

મહસિતં પ્રિયમેમવીક્ષણં

વિહરણં ચ તે ધ્યાનમંગલમ્ ।

રહસિ સંવિદો યા હૃદિ સ્પૃશઃ

કુહક નો મનઃ ક્ષોભયંતિ હિ ॥ ૧૦ ॥

અન્વયાર્થ—હે પ્રિય ! હે કપટી ! આપનું હાસ્ય, પ્રેમ સહિત જોવું, ધ્યાનમાં મંગળકારક વિહાર, અને હૃદયને સ્પર્શ કરનાર એકાન્તિક સંકેત વાર્તાઓ આ સર્વ અમારા મનને ક્ષોભ પમાડે છે.

શ્રી સુબોધિનીજી—જો આપના ધર્મથી ક્ષોભ ઉત્પન્ન ન થતા હોત તો કથાથી સ્થિતિ શક્ય હોત. જેવી રીતે ભગવાનમાં છ શુભો છે તે પ્રમાણે છ વ્યામોહ કરનાર શુભો પણ છે, નહિ તો કથાથી જ અર્થ સરત. તે માટે ભગવાન માયાથી કપટલીલા પણ કરે છે. પોતાના સ્વભાવ દોષથી (માયાના દોષથી) ભગવાનમાં પણ તે પ્રમાણે સ્ફુર્તિ થાય છે (જેવી રીતે જવરથી પીડિતને અન્ન વિરસ લાગે છે તેમ (અહિંઆં માયાએ કરીને પ્રભુની લીલામાં કાપટય છે. આથી કહે છે તમઃ હં હાસ્ય વગેરે અમારા મનનો ક્ષોભ કરે છે. સ્વભાવથી જે ખિન્ન થયેલી તેનો ત્યાગ કરીને અન્યની સાથે જાવ છો માટે અત્યન્ત હાસ્ય પછીથી જો આવીને પૂઁબ હસે છે ત્યારે ઘણો ક્ષોભ થાય છે. “પ્રિય” સંબોધનથી એમ સૂચવ્યું છે કે પ્રભુના સંબંધનું સ્મરણ કરતાં તે ક્ષોભને ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે માટે જેમને એમનો સંબંધ નથી તેને ક્ષોભ થતો નથી. વળી આપનું જે પ્રેમથી અવલોકન છે તે પણ ક્ષોભ કરે છે. નહિતો કાર્યમાં વિસંવાદ ન થાય. અથવા મનનું ઉત્તોલક ન રહે. આશાનું જનક ન થાય. આશાથી શ્રમ પણ ન થાય. આપનો વિહાર તે પણ ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરે છે. વિહારણ એટલે વેણુવાદનાદિથી ભગવાનનો જે રસ તેને મૂળ રસાકર સ્વરૂપમાંથી બહાર સ્થાપિત કરવો એટલે વિશેષ હરણ (આકર્ષણ) જેનાથી ત્રિભંગવલિત વગેરે થાય છે તે તેનું પ્રથમ અમે ધ્યાન કર્યું છે, તેથી ધ્યાનજ મંગલરૂપ છે. એ તમારું લક્ષણ છે અને શુભફલ આપનાર છે. તે પણ અત્યારે ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરે છે. કારણ કે આપ તિરોહિત છો તેથી બીજા માયાથી પણ કરે છે એમ સુખ્યતરીકે ઉક્તિ છે. આ રીતે રૂપના સંબંધમાં ચાર વસ્તુઓ ક્ષોભ કરનાર છે એમ કહી. હવે નામ સંબંધી બે કહે છે. એકાન્તની સાંકેતિક કથાઓ “તથા હૃદયને સ્પર્શ કરનાર કથાઓ”. એકાન્તમાં જ્ઞાનરૂપ ભગવાનની વાચા છે, અગર શાસ્ત્રજનિત બંધાદિ અભિસારૂપ જ્ઞાનજ છે. તેમાં

જે વાચ્યા હૃદયને સ્પર્શ કરે છે તે હૃદયમાં પ્રવેશ પામનાર હોય છે, અગર બાંધ તથા જ્ઞાન અમારે યોગ્ય જ હોય છે. દ્રુત નાયકને અનુશુભ હોતાં નથી. તો આ સુખના હેતુ છે અને જે આપ અમને વંચન કરશે તો તે ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરશે. આ અર્થ સર્વ અનુભવથી સિદ્ધ છે. એવું “હિ” પદથી જણાયું છે.

પ્રકાશ—ભગવાનમાં મોહક ગુણો પણ છે, અને મોહ પમાડવાને માટે માયાથી કપટ-લીલા પ્રભુ કરે છે. એમાં પ્રમાણ મોહથી ઉત્પન્ન કરવા કરેલી ને લીલાઓ જ છે. સારે કાળને શંકા થાય કે આ પ્રમાણે પ્રભુમાં કપટલીલાનો આરોપ કરવા તે અનુચિત છે. તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે માયાનો સ્વભાવ જ મોહ કરવાનો છે અને તેને લીધે જ ભગવાનમાં તે કાપલ્ય લીલાની સ્ફુર્તિ દેખાય છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં તામસી ગોપીની ઉક્તિ છે. અહિંઆં ગોપીના હૃદયમાં પ્રભુના દર્શનની અત્યંત ઉત્કણ્ઠા થઈ છે અને તેથી કહે છે હે પ્રભુ, તમારું હસતું, પ્રેમ સાથે જોતું, ધ્યાનમાં મંગળકારક વિહરણુ, એકાંતમાં હૃદયમાં સ્પર્શ કરે એવી તથા જ્ઞાનમય ગોષ્ઠિઓ અમને સંતોષ આપી શકતાં નથી. તેથી તો અમારા મનમાં ક્ષોભ થાય છે. માટે હવે અમારે તેની અપેક્ષા નથી. દ્રુત જે આપનાં દર્શન આપશે તો અમે ઘણાં જ સુખી થઈશું. અહિંઆં પ્રભુના છવ્યામોહક ગુણનું વર્ણન કર્યું છે. નામરૂપાત્મક પ્રભુના રૂપ સંબંધી ચાર મોહક ગુણો છે અને નામ સંબંધી બે છે. એમ શ્રીસુબોધિનીજીમાં જણાવ્યું છે. આ છ મોહક ગુણો પ્રહસિત, પ્રેમવીક્ષણુ, વિહરણુ, ધ્યાનમંગલ, એકાન્તની જ્ઞાનમય કથાઓ, તથા હૃદયને સ્પર્શ કરનારી કથાઓ—આ છ પણ હવે અમને રચતાં નથી, અને તેના ઉપર અમારો વિશ્વાસ નથી. માટે જે આપને અમને સુખી કરવાની ઇચ્છા હોયતો આપના મોહક ગુણોથી કપટલીલાનું તિરોધાન કરી સત્વર વિના વિલંબે અમને આપનાં દર્શન આપો. પ્રભુ ભક્તિમાં જેમ જેમ આગળ વધે છે તેમ તેમ ગુણો ઉપરની આસક્તિ પણ જતી રહે છે. પ્રભુના પણ ગુણમાં જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી સશુભુત્વ છે. આ ગોપીજનને સશુભુત્વની અપેક્ષા નથી. તેમની ભક્તિમાં સશુભુત્વ નથી. તેઓ સશુભુત્વની જૂમિને હવે ઘટાવી ગયાં છે, અને નિર્જીવ ભક્તિના પ્રદેશમાં પહોંચી ગયાં છે. આવી સ્થિતિમાં તેમને પ્રભુના ગુણ ઉપર પણ આસક્તિ નૂળને એ સ્વાભાવિક છે. તેઓ પ્રભુને કહે છે કે હવે અમારે આપના ગુણો જોઈતા નથી, પણ અમારે તો આપને જોઈએ છે. અમારે તો ધર્મ કરતાં ધર્મી પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા છે, તેને આપ કૃપા કરીને પૂર્ણ કરો. આપના હાસ્યાદિ મોહક ગુણો જે ક્ષોભ કરે છે તેને શાન્ત કરો, અને લલિત ત્રિભંગી આપના સ્વરૂપનું દર્શન આપો.

રાજસી વચન કહે છે.

મૂલમ્

ચલસિ યદ્વિજાચારયન્પશૂન

નલિનમુન્દર નાય તે પદમ્ ।

શિલતૃણાંકુરૈઃ સીદતીતિ નઃ

કલિલતાં મનઃ કાન્ત ગચ્છતિ ॥૧૧॥

અન્વયાર્થ—હે નાથ! હે કાન્ત! જ્યારે પશુઓને ચારવા માટે આપ વ્રજમાંથી પધારો છો ત્યારે આપના કમલ જેવા સુંદર ચરણ પત્થર તથા તૃણ અને અંકુરોથી પીડા પામતા હશે એમ વિચારીને અમારું મન અત્યન્ત ખિન્ન થાય છે.

શ્રીસુવોધિનીજી—અમને તો આપના તરફ સ્નેહને લીધે આપને વિષે અયોગ્ય પણ ખેદબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ આપને તો અમારામાં જોકે ખેદ અત્યારે થયો છે છતાં પણ આપને ખેદ થતો નથી, માટે તે ખરેખર કે ન્યાય વિરૂદ્ધ છે. વ્રજમાંથી પશુઓને ચારવાને જ્યારે આપ પધારો છો ત્યારે પધારતી વખતે નલિન કરતાં પણ સુંદર-કોમળ જે આપના ચરણ છે તે માર્ગમાં આવેલાં શિલા, ઘાસ, અને દહોના અંકુર (તામસ, સાત્ત્વિક અને રાજસ) અગર શિલારૂપ જે તૃણ-કઠિન તૃણ તેનાં અતિ પરૂપ અને તીક્ષ્ણ અંકુરથી, કલેશ પામે છે. એ વિચારથી વસ્તુતઃ જોકે કલેશ પામતાં નથી, છતાં પણ હે કાન્ત અમારાં મન કુકળી ઉઠે છે. વ્રજમાંથી એટલે સવારથી શરૂ કરીને નેહનું સૂચન કર્યું છે. ચલનથીજ ખેદ છે. માટે પ્રથમ તેને કહ્યું, ખરી રીતે તો આપનાં ચરણ અમારાં સ્થાન છોડીને જતાં નથી તોપણ આપજ તે પ્રમાણે પધારો છો. વળી વ્રજની ગાયો અરણ્યમાં લઈ જાવછો, તેમને માર્ગે ઉપર જવાથીજ ચારણ થતું નથી. માટે અમાર્ગે પણ જવુંજ પડે. ભૂમિ વગેરેને અનુગ્રહ કરવાને માટે પાદુકા પણ આપ ચરણમાં પહેરતા નથી, તેમ પાદ્ય પશુનાં રક્ષણને માટે ચર્મ ચરણમાં પહેરતા નથી. (મોજડીઓ તથા પાદુકા) સેવાયના આપના ચરણ ખુદલા હોય છે) આથીજ કમલવત્ કોમળ ચરણ શિલા તથા તૃણ તથા અંકુરથી કલેશ પામે છે. જલમાં સ્થિત રહેવું તે યોગ્ય છે, અગર જલપૂર્ણ સ્થળમાં કમળથી પણ સુંદર જે ચરણ હોયતો લક્ષ્મીમાં અગર અમારામાંજ સ્થિત થવાને યોગ્ય છે. “નાથ” એ સંબોધનથી એમ સૂચવે છે કે પશુના ચારણ માટે ધણાઓ ખીજા ગોપોને ઓકલી શકાય એમ છે છતાં આપ જાતેજ પધારો છો. વનમાં ત્રણ પ્રકારની ભૂમિ હોય છે. પર્વતરૂપ, અરણ્યરૂપ, અને કચ્છરૂપ, આ ત્રણ પ્રકારની ભૂમિ એક એક સ્થળે એમ ક્રમમાં હોય

ભયરાજી માયારજી લીલા.

અગર સર્વ પ્રકારની એક સ્થળમાં પણ હોય. એક સ્થળે સ્થિતિ હોવાથી, અશક્તિથી અવસાદ થાય છે. પછી ચિન્તા થાય છે. બીજે જગ્યાને સ્વહૃદયમાં સ્થાપન થવું જોઈએ (ગોપીઓને પ્રભુના ચરણકમલ કલેશ પામે છે એમ વિચારીને ખેદ થાય છે; અને ચિન્તા થાય છે (માટે વનમાં જઈને પ્રભુનાં ચરણકમળને હૃદય ઉપર સ્થાપિત કરવા એમ ચિન્તા થાય છે.)

પ્રકાશ—પ્રભુનાં ચરણનું કમળની સાથે સાદૃશ્ય દેખાડ્યું છે. કમળની સરોવર જેવા સ્થાનમાં ઉત્પત્તિ હોય છે. આથી તે ચરણને યોગ્ય નથી. આથી પ્રભુનાં ચરણકમળ વ્રજમાંજ સ્થિત થવાં જોઈએ એવો આશય છે. જે કદાચ આલન કરવામાં આવે તો પણ નીરસ સ્થળમાં તો તેનું સ્થાપનજ થવું જોઈએ. કમળજલની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે. અને ત્યાંજ રહે છે, ત્યાં રહેવામાંજ કમળની શોભા હોય છે. જળની બહાર કમળને લઈ જવું યોગ્ય નથી. તેમ પ્રભુનાં ચરણકમળ વ્રજમાંજ સ્થિત થવાં જોઈએ કારણ કે વ્રજ રસયુક્ત પ્રદેશ છે. ત્યાં પ્રભુના ચરણને બિલકૂલ શ્રમ પડશે નહિ. પ્રભુએ વ્રજમાંથી જવા રૂપી શ્રમ તેમના ચરણને આપવો જોઈએ નહિ. કારણકે વ્રજ સિવાયનો પ્રદેશ નીરસ છે. શિક્ષા તૃણ અને અંકુરથી ભરેલો હોવાથી પ્રભુના ચરણને કલેશ થવાનો સંભવ છે માટે એવાં સ્થળે પ્રભુએ પધારવું તે ઉચિત નથી તેથી તેમનાં ચરણને અત્યંત કલેશ થાય છે. અને તે ચરણને કલેશ થવાથી અમને પણ ખેદ થાય છે. જે કદાચ પ્રભુને જવું હોયતો ભલે જલપૂર્ણ શાદ્દલોમાં પશુચારણ નિમિત્તે પધારે, પણ શિક્ષા અને તૃણ તથા અંકુર યુક્ત કઠિન પ્રદેશમાં પધારવું તે યોગ્ય નથી.

શ્રીહરિરાયજી આ શ્લોકમાં પાલ્યાનાંચર્મ ચ ન પરિલેખમ્ એ શબ્દો ઉપર નીચે પ્રમાણે ટપ્પણ કરે છે.

શંકા—ભૂમિ વગેરેના અનુગ્રહ માટે પાદુકા નહિ પહેરવાથી ચરણને ખેદ શાથી થતો હશે ? જે કે પાદુકા પહેરવાથી ચરણ અને ભૂમિની વચ્ચે અન્તરાલ હોય છે તેથી ચરણનો સ્પર્શ ભૂમિને થતો નથી તેથી અનુગ્રહ પણ બનતો નથી. તો પણ અન્ય વ્યવધાયકથી તેની સિદ્ધિ થાય છે. કંકુથી લિપ્ત પદનો સ્પર્શ હોય તો પણ તેનો હૃદયમાં સુખનો અનુભવ થયો છે તો અવસાદથી થતો હશે ? પદમાં તેના અભાવ માટે તથા અનુગ્રહને માટે તથા અમારા હૃદયની કઠિનતા બળીને કંકુમની માફક ચર્માદિકનું પરિધાન કેમ થતું નથી. એ શંકાના ઉત્તરમાં પાલ્યપદ્યુઓનાં ચર્મ ધારણ કરવા નહિ એમ કહ્યું છે. તે પશુઓમાંય વગેરે છે બકરી, ગાય તથા ભેંસ એ સર્વ સર્વભાવથી રક્ષવાં જોઈએ. અને તે જીવતાં હોય તોજ ઉચિત છે. તેમના ચર્મને પહેરવું ન જોઈએ. અન્યને ચર્મચરણના સંબંધને યોગ્ય નથી માટે તે ન પહેરવું જોઈએ એવો અર્થ છે. વળી ચર્મને જો ચરણનો સંબંધ થાય તો ભક્તિરસથી અલોડિત બનેલાં તૃણના ભક્ષણથી ઉત્પન્ન થયેલા પરમાનંદના અભાવે તેટલા અંશમાં અપાક્તિ થાય માટે પાલ્યના ચર્મનું પરિધાન તો અનુચિતજ છે. માટેજ અહિં આં ધાસની પાછળ ફરનાર એવો શબ્દ ગોપીજનોએ કહ્યો છે.

આ પ્રમાણે સાત પ્રકારની અનન્યપૂર્વાનું નિરૂપણ કર્યું. અને બીજાં ચાર છે. ક્રમ પ્રમાણે પ્રથમ છનું નિરૂપણ કરે છે. પ્રથમ રાજસ તામસીનાં વચન કહે છે, તેઓ બહાર જઈને પ્રભુનાં દર્શન કરવાને અશક્ત છે. આથી જ્યારે સાયંકાળે ભગવાન આવે છે ત્યારે ભગવાનનાં દર્શન કરે છે અને તેથી તેમના મનમાં કામ થાય છે. પછી બન્ધ પ્રાર્થના તથા અધરાત્રી પ્રાર્થના રજસ તથા સત્વથી થશે.

અનન્ય પૂર્વાઓને તો નિત્ય કાચ હોય છે.

મૂલમ્.

દિનપરિણયે નીલકુંતલે

વૈનરુદ્ધાનનં વિભ્રદાદૃતમ્।

ઘનરજસ્વલં દર્શયન્મુદુ

ર્મનસિનઃ સ્મરં વીર યચ્છસિ ॥૧૨॥

અન્વયાર્થ—હે વીર ! સાયંકાળે, કાળા વાળથી વિંટાયલું, અને ગાયોની રજવાળું (રજથી ધુસરું થયેલું) આપનું કમળ જેવું મુખ દેખાડીને અમારા મનમાં વારંવાર કામ ઉત્પન્ન કરોછો. (વશ કરો છો.)

શ્રીસુબોધિનીજી—દિનના પરિણય વખતે એટલે સંધ્યાકાળે ક્ષય કહેવાથી દિવસમાં દ્રેષ્યત્વનું જ્ઞાન થાય છે. આ રજોગુણને સમય છે અને કામને કાળ છે. કાળા વાળ જમરની માફક રસના બોધક છે. જે મુખ કમલના લાવણ્ય રૂપી અમૃતને પીએ છે તે ઉદ્દેશબોધક થાય છે. (રસના જ્ઞાતા થાય છે.) આથી તેમનાથી ઘેરાયેલું કમળ જેવું આનન ધારણ કરતા એવા હે વીર પ્રભો, તમે અમારા મનમાં કામને ઉત્પન્ન કરોછો. (કામને આપોછો.) સંધ્યા સમયે નીલ વર્ણના ઘેરાવામાં તેની (સંધ્યાની) પ્રભાની વ્યાપ્તિ થાય છે આથી એમ કહીને અને વનરૂહ (કમળ)ની ઉક્તિ કરીને કુવલય (કમળ)ના જેવી પ્રભુના વદનની શોભા છે એમ જણાવ્યું છે. અને વળી પ્રિયાના મુખચંદ્રના દર્શનથી ઉત્તરોત્તર અધિક વિકાસ પામે છે, અને તેથી અત્યાર પહેલાં તેની સદૃશ કંઈ નહોતું તેમ જણાય છે. આથી પ્રિયની સર્વમાં આસક્તિ છે એમ સૂચન થાય છે. આથીજ જલપદને ત્યાગ કરીને વનપદ અહિંઆ વાપર્યું છે (મૂળ શ્લોકમાં વનરૂહ શબ્દ છે તેમાં “વન”પદ) આથી વનમાં જે અવસ્થા તેનું જ્ઞાન કરાવવાને તે ધર્મેને ધારણ કરતું મુખ દર્શાવે છે એમ ધ્વનિથી સમજાય છે. વળી ધનથી—ગાયોથી તે મુખ રજસ્વલ છે. (રજથી ધૂસર દેખાય છે.) અને તેને વારંવાર દેખાડે છે. મધ્યે માર્ગમાં બાય છે તે વખતે મુખનું દર્શન કરાવે છે. બન્ને બાજુએ સ્થિત ગોપીઓ એક પછી એક બુએ છે. આથી વારંવાર મુખનું દર્શન થાય છે એમ કહ્યું. અથવા આગળ જતાં વારંવાર પાછળ ફરીને

જુઓ છે એ અર્થમાં પણ એ સમજાય છે. એવી જાતનું દર્શન સ્વ અપેક્ષાનું જ્ઞાપક છે એથી તે સ્મરને ઉત્પન્ન કરે છે. સતત દર્શનથી ત્યાંજ રસાસ્વાદન થાય છે તેથી સ્મરોત્પત્તિનો અવસર થતો નથી. આથી વારંવાર દર્શન કરવાથી કામના અગ્નિભસ્મ થાય છે. એ પ્રમાણે કરવાથી તેના સંતોષને માટે અથવા તેના નિરાકરણ માટે યુદ્ધ અવસ્થ કરવું જોઈએ. માટે અહિંઆં વીર એમ સંબોધન કર્યું છે. “ધન રજસ્વલ” પદ શ્રમનો સચક થાય છે. શ્રમની નિવૃત્તિનો અમારાથીજ થાય.

વનમાંજ આસર્વથા લોગ્ય છે. માટેજ અહિંઆં આળ્યાં છે. “આથી ગૃહમાં રતિનું દાન કરીશ.” એવો પક્ષ તેની વ્યાવૃત્તિ કરી છે. બહારકારે તે અવસ્થાનું સ્થાપન કરે છે. જે મુખનું સંમાર્જન કરીને આવે તો પ્રસન્ન મુખનજ દર્શનથી જ્ઞાન થાય. ધન સંબંધિ રજ એ કામ છે, ક્રોધ નહિ. જંમ પાત્ર પકડી રાખીને તેમાંનું અન્ન લોગને માટે (ખાવાને માટે) આપવામાં આવે છે તે પ્રમાણે મુખને પકડી ગાખીને ત્યાં આવેલો કામાત્મા રસ મનમાં સ્થાપિત કરાય છે એવો મુખ ધારણનો હેતુ છે, આથી લોગને માટે આપવામાં આવ્યો છે માટે લોગ કરવો જોઈએ. આ કામ આગન્તુક છે, માટે અન્યથી આનો સંતોષ થઇ શકે નહિ.

વિવેચન—અનન્યપૂર્વાને તો નિત્ય કામ હોય છે. પણ તે સિવાય એટલે રાજસ તામસી વગેરેનો નિત્ય કામ હોતો નથી. તેઓ ગૃહ બહાર નીકળીને પ્રભુનાં દર્શન કરવાને અશક્ત હોવાથી જ્યારે પ્રભુ સાયંકાળે વૃંદાવનમાંથી ગાયો સહ મજમાં પાછા પધારે છે ત્યારે મુખકમળનું દર્શન કરે છે. આ સમયે દર્શન કરીને તેમના મનમાં કામ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ગોપી અહિંઆં પ્રભુને ઉપાલંબ (મહેણું) આપે છે. કે હે પ્રભો ! આપ વારંવાર આપના મુખ-કમળનાં દર્શન કરાવીને અમારા હૃદયમાં કામને ઉત્પન્ન કરે છે! પણ તે કામને સંતોષવા અંગસંગનું મુખ આપતા નથી, તો શું તે આપને ઉચિત કહેવાય ? આપ ખરેખર કપટી દેખાવ છો. આ સ્લોકમાં “સાયંકાળ”ને માટે “દિનપરિક્ષય” એવો શબ્દ વાપર્યો છે એટલે જ્યારે દિવસનો ક્ષય (નાશ) થાય ત્યારે ક્ષય શબ્દથી દિવસ પ્રતિ તિરસ્કાર સૂચવ્યો છે; કારણ કે દિવસે પ્રભુ મજની બહાર વૃંદાવનમાં ગાયો લઈને પધાર્યા તેથી ગોપીજનોને રૂચતું નથી; તેઓ સાયંકાળનુંજ સ્મરણ કર્યા કરે છે. તેમનું હૃદય પ્રભુ તરફ છે. પણ તેમનાથી ગૃહની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થતું નથી, એટલે જ્યાં પ્રભુ પધાર્યા છે ત્યાં મોતે જ્યાંને અશક્ત છે. પણ મન સાથે ઉત્સુકતાથી સાયંકાળના સમયનું ચિંતન કરી રહ્યાં છે. સંધ્યાકાળનો સમય થશે કે તુર્તજ પ્રભુ ગાયોને લઈને

મજની ભૂમિમાં પાછા પ્રધારશે અને તેથી જરૂર અમને દર્શન થશે, એવી આશામાં પોતાનો દિવસનો સમય વ્યતીત કરે છે. સંધ્યાકાળનો સમય તે કમનો કાળ છે. દિવસે કામની સત્તા ચાલતી નથી. પણ સંધ્યાકાળનો આરંભ જતાં કામની સત્તા શરૂ થવા લાગે છે; આથી જ્યારે તે સમયે પ્રભુના મુખ-કમળનું દર્શન થાય છે ત્યારે તેમના હૃદયમાં કામ ઉત્પન્ન થાય છે. સાયં-કાળે પ્રભુ પાછા પધારે તે વખતે તેમનું મુખ જેવું હોય છે, તેવું દર્શન કરવાની અત્યારે ઇચ્છા થવાથી આ પ્રમાણે કહે છે. પ્રભુના મુખનું અહિંઆં વનરુહ કમળની સાથે સાદૃશ્ય કર્યું છે. ચંદ્રદર્શનથી કમળનો અધિક અધિક વિકાસ થાય છે, તેમ પ્રભુનું મુખકમળ પણ પ્રિયાના મુખરૂપી ચંદ્રના દર્શનથી વધારેને વધારે વિકાસ પામે છે. આ ભાવાર્થે લાવવાને માટે “વનરુહ” શબ્દ વાપર્યો છે. સાયંકાળે પ્રભુભક્ત એકજ વખત મુખકમળનું દર્શન આપે છે એવું નથી પણ વારંવાર દર્શન કરાવવાથી ગોપી હૃદયમાં કામ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ જો તે દર્શન નિરન્તર થતું હોય તો કામ ઉત્પન્ન ન થાત કારણકે તેથી રસનો આસ્વાદ કરી શકાય. અહિંઆં પ્રભુને માટે “વીર” એ પદ્ધતી સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે. તેથી એમ સૂચવ્યું છે કે ગોપી હૃદયમાં જે કામ ઉત્પન્ન થયો છે તેને શાન્ત કરવાને કોટિકંઠર્પ લાવણ્ય પ્રભુ સિવાય બીજું કોઈ પણ સમર્થ નથી. મોટા મોટા ઋષિઓ તથા મુનિઓ પણ કામ પર સંપૂર્ણ વિજય મેળવી શક્યા નથી. તેમની અથાગ તપશ્ચર્યા, યમનિયમાદિ સાધનો તથા સંયમ વગેરેનું પાલન હોવા છતાં પણ આ કામ ઉપર વિજય મેળવી શક્યા નથી; આથી કામ અજેય છે અને તેની કળા આગળ-તેના શસ્ત્ર આગળ સર્વ ઉપાયો નિષ્ફળ થાય છે, માટે તેના વિજય મેળવનાર તેજ ખરેખર “વીર” સંબોધનને લાયક છે. ભગવાન એક તો શું પણ કરોડો કામની કળાઓને નિર્મૂળ કરી શકે એવું સામર્થ્ય ધરાવે છે. તેમનામાં કરોડો કામનું લાવણ્ય છે, આથી હુનીઆમાં જણાતો કામ બીજારો તેમની આગળ કંઈ પણ કરી શકે એમ નથી. આ ભાવાર્થે જણાવવાને અહિંઆં પ્રભુને માટે “વીર” શબ્દથી સંબોધન કર્યું છે. મુખકમળને અહિંઆં સ્વામ કેશથી વિંટાયલું એમ કહ્યું છે; આથી સ્વામકેશનું ભ્રમરની સાથે સાદૃશ્ય દર્શાવ્યું છે. અને મુખ લાવણ્યને કમળની અંદર રહેલા રસની સાથે સંરખાવ્યું છે. કમળમાં રહેલા રસનું ભ્રમરાઓ પાન કરે છે, તેમ પ્રભુના શ્રીમુખની શોભાને નિકટ આવેલા સ્વામકેશ પણ પીએ છે. રસપાન અને સૌંદર્યના પાનના સાદૃશ્યમાં પ્રભુના શ્રીમુખની અપૂર્વ શોભા વર્ણવી છે. અહો પ્રભુનું મુખ કેવું સુંદર છે ! જેમ ભ્રમરાઓ કમળના રસનું પાન કરે છે તેમ કેશ પણ ભણે શ્રીમુખ ઉપર છવાયલા સૌંદર્ય-રૂપનું પાન કરતા હોય તેવી રીતે આત્રી રહેલા છે. આથી એવો પણ અર્થાર્થ સમજા શકાય કે કેશ

સ્થામ છે તોપણ પ્રભુના રસનું પાન કરે છે તો પછી આપણે વિષય-વાસનાથી રહિત શુદ્ધ અંતઃકરણવાળાં તે રસનું પાન કરવાને ભાગ્યશાળી નહિ થઈએ ? આ કેશ શ્રીમુખની નિકટ હોવાથી પ્રભુના સૌન્દર્યનું પાન કરી રહ્યાં છે, હે સખીઓ ! આપણે જો પ્રભુની નિકટ સ્થિત થઈશું તો આપણને પણ રસનું પાન કરાવશે. મુખને અહિંઆં કમળ કહ્યું છે, તેમ સરખાવવામાં કમળની શોભા વગેરે ગુણો મુખમાં છે એમ જણાવે છે. પણ કમળપદ નહિ મૂકતાં વનરુહ-વનમાં ઉગનાર તે, એવો શબ્દ પ્રયોગ કરવામાં પણ ગુદાર્થ રહેલો છે. વન એટલે એકાન્તવાસ નિવૃત્તિની ધૃષ્ટિવાળા તથા એકાન્ત તેમજ શાન્તિને ચ્છાનારા વનમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ રતિરસનો ભોગ વનમાંજ વિના સંકેતથી થઈ શકે છે. આ પદમાં પ્રભુ વનમાંથી સાયંકાળે પાછા ફરતી વખતે સ્વામિનીઓને કેવી રીતનાં દર્શન થતાં તેનું સૂચન કરાવ્યું છે, પણ અહિંઆં તેનો મર્મ એ છે કે જો કે પ્રભુ અત્યારે વનમાંથી પાછા ફરે છે છતાં પણ આસક્તિથી પુનઃ રમણને માટે અત્ર પ્રવેશ કરશે. વનમાં ઉગનાર કમળની માફક અમારા હૃદયના તાપને શાન્ત કરનાર પ્રભુનું મુખજ છે. વનરુહ-કમળ વનમાં એકાન્ત સ્થળમાં ઉગે છે, ભરવસ્તીમાં નહિ. તેમ પ્રભુના શ્રીમુખના દર્શન પણ એકાન્ત સંગના અભાવમાં સંસાર પ્રત્યેની અનાસક્તિથીજ થઈ શકે છે. હે સખીઓ ! આપણે આ સ્થળમાંજ રહેવું જોઈએ. જો કે આપણને એમ જણાવવામાં આવે કે આપણે અહિંથી પાછા ફરવું, કારણકે આ રતિદાન આવા સ્થાનમાં નહિ કરવામાં આવે તો પણ આપણે તેમાં વિશ્વાસ રાખવો નહિ. આ સ્થાન તે રસને માટેજ યોગ્ય છે. જો તે રસસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થવાનો હોય તો તે આ સ્થળમાંજ થવો જોઈએ. અહિંથી સંસાર તથા તેનાં બંધનો લાખો ગાઉ દૂર છે.

અહિંઆં ગોપી રાજસ તામસી છે. તે એ સમયે દોહનાદિકાર્યમાં વ્યગ્ર હોય એ ભાવ પ્રદર્શિત કરે છે. કાલ પણ રાજસ તામસ છે. સંધ્યાકાલ સમયની તમોવ્યાપ્તિ તથા રજઃપ્રસરણ આ રાજસ તામસત્વનું સૂચન કરે છે. સાયંકાળની લીલાના સ્મરણથી “કામ”ની ઉત્પત્તિ થતી વર્ણવી છે. સ્તવન કરનાર ગોપીને પણ તે ભાવથી કામ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રભુને તે કામનું શમન કરવા પ્રાર્થના કરે છે. આની પૂર્વના ગીતમાં ગોચરણલીલાની સ્ફુર્તિ કરીને પ્રભુનું ગાન કર્યું છે. અહિંઆં ત્યાર પછી લીલા દર્શાવી છે.

એનાથી ઉત્તમ ગોપી અનન્યપૂર્વાની માફક ચરણના ધારણની પાર્થના કરે છે.

મૂલ્ય

પ્રણતકામદ્રં પદ્યજાચિતં
ધરણિમણ્ડનં ધ્યેયમાપદિ ।
ચરણપદ્મજં શ્રુતમં ચ તે
રમણ નઃ સ્તનેષ્વર્પયાધિહન ॥૧૩॥

અન્વયાર્થ—હે રમણ ! હે આધિ (મનની પીડા) હણુનાર પ્રભો આપને પ્રણામ કરનારાઓની કામના પૂરનાર, લક્ષ્મીથી પૂજાએલું (અગર પદ્યજા એટલે બ્રહ્મા અને તેનાથી અર્ચિત એમ બીજો અર્થ પણ થઈ શકે). પૃથ્વી-ભૂષણ આપત્સમયે ચિન્તનીય તથા સુખકારી આપના ચરણકમળને અમારા સ્તનો ઉપર મૂકે.

શ્રીસુબોધિનીજી—આથીજ (અનન્યપૂર્વા સિવાય અન્ય ગોપીની આહાકત હોવાથી) અહિંઆં પુનરુક્તિ નથી (શ્લોક ૭ માં પણ ચરણ કમળને કુચ ઉપર સ્થાપન કરવાને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે) પણ પહેલાંની સરખામણીએ અહિંઆં ચરણ માહાત્મ્ય અધિક ગુણનો આશ્રય છે. પ્રથમ તો (શ્લોક ૭માં) તે દોષનો નિવર્તક તરીકે ચરણ કમળની પ્રાર્થના નથી.) હે રમણ કહેતાં રતિના કરનાર ! અમારા સ્તન ઉપર ચરણપંકજને મૂકે. તેનું પ્રયોજન કહે છે. આપ આધિના હણુનાર છો અગર આર્તિના હણુનાર છો. હૃદયતાપ અને ચિંતાનું નિવારણ થવું જોઈએ. દષ્ટ ઉપકારથીજ તાપ જતો રહેશે. અમારા હૃદયમાં સ્થાપિત બહાર નીકળતું નથી. માટે આપે તેને (ચરણપંકજને) બહાર સ્થાપિત કરવું જોઈએ. ચરણકમળના પણ ભગવાનની માફક છ ગુણો છે ૧ તે અત્યન્ત પ્રભુને નમે છે—જે અનન્યશરણ છે. તેમની કામનાઓ પૂર્ણ કરનાર ચરણકમળજ છે. ઇશ્વરજ એવા (કામના પૂરનાર) હોઈ શકે. ત્યાં રહેલા કામને સ્તબ્ધ ગ્રહણ કરી શકતા નથી, માટે “પ્રણામ કરનાર” એમ કહ્યું છે. તે વળી બ્રહ્માથી પૂજાયેલું છે. આથી ચરણકમળના ધર્મગુણનું નિરૂપણ કર્યું. બ્રહ્મા પ્રાર્થનાથીજ અહિંઆં આવેલા છે. “પૃથ્વીનું ભૂષણ” એમ કહીને તેનો કીર્તિગુણ કહ્યો. “આપત્સમયે ચિન્તનીય” આથી શ્રી અગર કીર્તિ ગુણ વર્ણવ્યો. કમળની સાથે તેનું સામ્ય કરીને તેની સર્વોત્કૃષ્ટતા પણ કહી. “સુખકારી” એટલે ઘણું કલ્યાણકારક છે, આર્તિના હણુનાર એ સંજોધનથી જ્ઞાનરૂપનું વર્ણન કર્યું. તમારું ચરણકમળ એમ સંબંધના નિરૂપણથી તે વૈરાગ્ય યુક્ત છે એમ જણાવ્યું છે. રમણ એટલે ઈષ્ટ (વાંછિત) ના આપનાર, અને આર્તિના હણુનાર એટલે અનિષ્ટના નિવારક એમ કહ્યું છે. અથવા લોકમાં

જે પાંચ પ્રકારનો ઉપકાર કરે છે તે અમારા ઉપર એક ઉપકાર કરે. એમ પ્રાર્થના કરી છે. પ્રભુમ કરનારાઓને ચરણકમળ કામનાઓ આપે છે (પૂર્ણ કરે છે) તે પહેલાં કહ્યું છે “હે વીર અમારા મનમાં કામને આપોછો (ઉત્પન્ન કરોછો).” અથવા અત્યંત નમ્રના કામનું ખણ્ડન કરોછો એમ પણ અર્થ થઈ શકે. ચરણકમળ પ્રક્ષાતી તથા લક્ષ્મીથી પૂર્ણયેલું છે. અગર ઐશ્વર્યને માટે તથા કામને માટે નખચંદ્રથી અર્ચિત એમ અર્થ છે. અશ્વવાતો તે તુલ્ય છે. નાહતો તેઓ ચરણકમળમાં જન્મ શીરીતે પ્રાપ્ત કરે ? પૃથ્વી પણ સ્ત્રી છે, અને જ્યાં સુધી તેણે અલંકાર ન પહેર્યા હોય ત્યાં સુધી તેનો ભોગ કરાતો નથી. માટે તેમાં પણ પદનું સ્થાપન કહ્યું છે. ભગવાનની સરખામણીમાં ચરણ મહાન છે કારણકે આપત્કાળે ધ્યાન કરતાંની સાથેજ આપતને દૂર કરે છે. જેવી રીતે એમને સર્વ ઉપકાર કરો છો, તેવી રીતે અમારા ઉપર પણ કરો એવી પ્રાર્થના છે. આથી સર્વ સુરત બંધનો દૂર કરાયા.

ટિપ્પણી—૧ પ્રજાતકામદં આ સમાસના બે રીતે અર્થ શ્રીસુભોધિનીજમાં કરવામાં આવ્યા છે (૧) પ્રકર્ષેણ ચેન તા અનન્યશરણાઃ તેષાં કામદમશિલમભિલષિતાર્થદાનુ જે અત્યંત અનન્ય શરણુ થઈને નમે છે તેમની અભિલાષા આપનાર—પૂરનાર (૨) પ્રકર્ષેણ નમ્રેષુ વા કામં ઘતિ ખણ્ડયતિ અતિશય નમ્રમાં કામનું ખણ્ડન કરે છે.

૨ પદ્મજાચિતં એના ત્રણ અર્થ કર્યા છે (૧) પદ્મજ+અર્ચિતઃ પદ્મજ=અલ્પ કારણકે તે પણ નાલિ કમળમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, તેમનાથી પૂર્ણયેલ, (૨) પદ્મજા+અર્ચિત, પદ્મજ=લક્ષ્મી કારણકે તે કમળમાંથી ઉત્પન્ન થયાં છે. તેનાથી પૂર્ણયેલ (૩) પદ્મજૈઃ અર્ચિતમ્ પદ્મજ=નખચંદ્ર, તેનાથી પૂર્ણયેલ]

૩ પ્રભુનું ચરણકમળ પાંચ પ્રકારના ઉપકાર કરે છે. શરણુ આવેલાના કામનું ખણ્ડન, ઐશ્વર્ય, પોતાના કામનું દાન, પૃથ્વીને અલંકરણ (શાભા) આપત્તિનો ત્યાગ આ પાંચ પ્રકારના ઉપકાર ચરણકમળ કરે છે પણ ગોપીઓ કહે છે અમારે એ બધા પાંચ ઉપકાર આપની પાસેથી નથી જોઈતા. અમારે તો ફક્ત એકજ ઉપકાર જોઈએ છે. અને તે એ છે કે અમારા હૃદયમાં જે તાપ થઈ રહ્યો છે તેને આપના ચરણકમળના સ્થાપનથી શાન્ત કરો. એટલાજ ઉપકારની આશા હમે તમારી પાસેથી રાખીએ છીએ. ભલે તમે પાંચે ઉપકાર અમારા ઉપર ન કરશો. મૂળ શ્લોકમાં પ્રભુના ચરણકમળને પદ્મનીચિત કહ્યું છે. આના ત્રણ અર્થ થાય છે તેનો સફેદ શ્રીસુભોધિનીજમાં કર્યો છે. અલ્પથી અર્ચિત અગર લક્ષ્મીથી અર્ચિત ચરણકમળ છે; અગર તો પદ્મજ કહેતાં નખ તેનાથી તે અર્ચિત છે પ્રભુના નખથી તેમનું ચરણકમળ અર્ચિત બન્યું છે. જોકે લોકમાં નખ સંયોગિ દ્રવ્ય છે તોપણ ભગવાનના તે નખ છે, માટે તે સચ્ચિદાનંદ રૂપ છે અને તેથી તે પ્રભુના સ્વરૂપમયજ છે, માટે તે ચરણકમળ નખથી અર્ચિત છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી, જોકે આમ છે છતાં પણ અત્યારે જેમ પ્રભુની સાથે ચરણકમળના સંબંધની વાત કરી, તેમ પણ નખની વાત કરી. આ અર્થ પ્રમાણે નખ ચરણકમળના સંબંધી છે એમ કહ્યું તેથી કંઈક અઙ્ગિ હોય એમ તુર્તજ કળે છે કે. અગર તે (નખ) પ્રભુના સ્વરૂપની તુલ્ય છે. આથી તેઓ અધિક શાભા આપે છે. શ્રીમતી ટિપ્પણી.

વિવેચન—પાછલા શ્લોકમાં, સાચંકાલે પ્રભુ જ્યારે ગાયોને ચરાવીને

મજ ભૂમિમાં પાછા પધારે છે ત્યારે બહાર જવાને અશક્ત ગોપી પ્રભુનાં દર્શન માટે ઘણી ઉત્સુક હોય છે; એમ જણાવ્યું છે, પ્રભુનું સુખકમળ તેના હૃદયમાં કામ ઉત્પન્ન કરે છે, પણ તે કામને સંતોષવાને માટે પ્રભુ અંગસંગનું સુખ આપતા નથી માટે પ્રભુને કપટી બાણીને ઉપાલંબ આપે છે એમ ત્યાં કહ્યું. અહિં આં પણ એમ કહે છે કે હે પ્રભુ હવે તમારી કપટ વિધાને દૂર કરો, અને અમારા ઉપર કૃપા કરીને અમારી ઇચ્છા તૃપ્ત કરો. અહિં આં ગોપી કૃત સુખદર્શન માટે પ્રાર્થના કરતાં નથી. એમના હૃદયમાં પ્રભુનાં દર્શન કરતાંની સાથે કામ ઉત્પન્ન થયો છે માટે તેને શાન્ત કરવા, પ્રભુના ચરણારવિન્દને સ્તનપ્રદેશ ઉપર સ્થાપન કરવા પ્રાર્થના કરે છે. શામાટે ત્યાં સ્થાપન કરવા માટે કહે છે? તો જણાવ છે કે પ્રભુનું ચરણકમળ પ્રણામ કરનારના કામને ખરડન-શાન્ત કરનારું છે. માટે ગોપીઓના સ્તનપ્રદેશ ઉપર જો એનું સ્થાપન કરવામાં આવે તો જરૂરથી તેમનો કામ શાન્ત થશે. પ્રણામ કરનારની કામનાઓ શાન્ત કરનાર, બ્રહ્મા-અગર લક્ષ્મી અગર નખથી (કારણકે પદ્મના આ ત્રણે અર્થ થાય છે) અર્ચિત, પૃથ્વીના ભૂષણરૂપ, આપત્કાળમાં ધ્યાન કરવા લાયક, અને સુખકારી આમ પાંચ વિશેષણો ચરણ પંકજને માટે અહિં આં શ્લોકમાં વાપર્યાં છે, એથી પ્રભુનું ચરણકમળ પાંચ પ્રકારના ઉપકાર કરે છે. લૌકિક કામનું ખંડન, ઐશ્વર્ય, સ્વકામનાનું દાન, પૃથ્વીને અલંકરણ, અને આપત્તિનો ત્યાગ, આ પાંચ પ્રકારના ઉપકાર પ્રભુ કરે છે, પણ ગોપીઓ તો એવું કહે છે, હે પ્રભુ અમારા ઉપર ભલે એ પાંચ ઉપકાર આપ ન કરો, એની અમને દરકાર નથી, પણ અમારા તાપને તો અવશ્ય દૂર કરોજ. અમારા હૃદયનો તાપ તથા ચિંતા દૂર કરો. પ્રભુમાં જેમ છ પ્રકારના ગુણો છે તેમ ચરણકમળમાં પણ છ ગુણો છે અને તેથી પ્રભુ જરૂર તેમની પ્રાર્થનાને પૂર્ણ કરશે; પ્રભુને અહિં આં ‘રમણ’ તરીકે સંબોધ્યા છે, તેનું કારણ એછેકે જે કોઈ રમણ હોય છે, તે રતિ કરે છે, અને શૃંગાર રસનું સુખ આપે છે. પ્રભુ પણ “રમણ” હોવાથી તેમને રસનું સુખ આપશે. તેમના હૃદયના તાપ દૂર કરનાર પણ પ્રભુજ છે, માટે “આર્તિના હણનાર” એમ કહ્યું છે. આગળ શ્લોક ૭માં પણ પ્રભુના ચરણકમળને કુચ ઉપર સ્થાપન કરવાને માટે પ્રાર્થના કરી છે, અહિં આં પણ તેજ પ્રમાણે કહ્યું છે, તો કોઈ કહેશે કે અહિં આં પુનરુક્તિનો દોષ નથી. આ શંકાના સમાધાનમાં જણાવવાનું કે અહિં આં પુનરુક્તિ દોષ નથી, તેનું કારણ એછેકે પૂર્વે અનન્ય પૂર્વા ગોપીની ભક્તિ હતી. અહિં આં તે સિવાયની છે. વળી પૂર્વે ચરણકમળનું દોષના નિવારક તરીકે નિરૂપણ કર્યું છે, પણ અહિં આં તેવી રીતનું નથી. અહિં આં તો ચરણ ઉપકાર કરનાર છે, એમ કહ્યું છે. એટલે તે ગુણાધાયક છે-ગુણનું આશ્રય છે. માટે પુનરુક્તિ દોષ સંભવતો નથી.

પછીથી તેનાથી ઉત્તમ પ્રાર્થના કરે છે.

મૂલમ્

સુરતવર્ધનં શોકનાશનં

સ્વરિતવેણુના મુષ્ટુ ચુંબિતં ।

ઇતરરાગવિસ્મારણં વૃણાં

વિતર વીર નસ્તેઽધરામૃતમ્ ॥૧૪॥

અન્વયાર્થ—હે વીર ! સુરતને વધારનાર, શોકનો નાશ કરનાર, સ્વર યુક્ત વેણુથી બરાબર ચુંબન કરાયેલું, મનુષ્યોના બીજા રાગને ભૂલાવનાર—એવું જે આપનું અધરામૃત છે તે અમને આપો.

શ્રીસુબોધિનીજી—અધરામૃત આપો, અહિંઆં પણ અધરામૃત ગુણના આશ્રય રૂપ છે. એમાં ચાર ગુણ છે એમ કહ્યું. અહિંઆં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ઉપયોગનાં નથી. પ્રથમ ઐશ્વર્યને જણાવે છે. અધરામૃત સુરતને વધારનાર છે. ગોપિકાનો પરિચિન્ન કામ તે અપરિચિન્નની સાથે સંયોગ કરવાથી કિલ્લ થાય છે. જેવી રીતે રસો (વૈદ્યોને રસ આપે છે તે) ભૂખને જગાડે છે વળી આ ફક્ત કામનુંજ પોષણ કરે છે એવું નથી પણ સર્વ અંતઃકરણના દોષનું પણ નિવારણ કરે છે. માટે “શોકના નાશક” પદથી જ્ઞાન વૈરાગ્યનું નિરૂપણ કર્યું. વળી ઐશ્વર્ય ધર્મને પણ જણાવ્યો. હવે યશોરૂપને કહે છે. “સ્વર યુક્ત નાદથી બરાબર ચુંબન કરાયેલું” નાદના જાણનાર યશનું કીર્તન કરે છે. અને વેણુ પરમ ભક્ત છે તેથી તેણે પણ અધરામૃતને ચુંબન કર્યું એમ કહ્યું છે, પાન કર્યું એમ નહિ. “પુરૂષોના બીજા રાગ ભૂલાવનાર” આ વિશેષણ શ્રીરૂપ છે. શ્રી સર્વનું વિસ્મરણ કરાવે છે. પોતેજ પુરૂષાર્થ હોવાથી પ્રમેય બલ કહ્યું છે. પ્રથમ પ્રમાણ બળની વાત કરી. “શોકનો નાશ કરનાર” એનાથી ફલનું બલ જણાવ્યું. “સુરતની વૃદ્ધિ કરનાર” એમ કહીને સાધનબળ જણાવ્યું. આ પ્રમાણે ચાર પ્રકારના પુરૂષાર્થનું આપનાર હોવાથી જાતેજ (અધરામૃત) પુરૂષાર્થ રૂપ છે. જોકે અમારા જેવા અનઅધિકારી જેને પુરૂષાર્થ દર્શન છે તેને આ અધરામૃત ન આપી શકાય એવું હોયતો પણ તેનું વિતરણ અમને કરો. વિતરણ ગુણથી આપી શકાશે. વીર શબ્દથી એમ જણાવે છે કે તે સિવાય આપનામાં શૌર્ય બીજી રીતે સંભવશે નહિ.

વિવેચન—અહિંઆં અધરામૃતની પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. અધરામૃત પણ ગુણાધાયક છે. તેના ચાર વિશેષણો શ્લોકમાં વાપર્યાં છે. પ્રથમ “સુરતને વધારનાર” વિશેષણ વાપર્યું છે તેનાથી અધરામૃતનું સાધનબળ જણાવ્યું છે;

વળી તે શોકનું નાશક છે, આથી તેના ફળબળનું નિરૂપણ કર્યું. વળી તે વેણથી સુખિત છે.” આમાં પ્રમાણબળ છે અને “મનુષ્યેના બીજા રાગને ભૂલાવનાર” એ વિશેષણથી પ્રમેયબળ જણાવ્યું છે. આ પ્રમાણે અધરામૃતમાં ચારે પુરુષાર્થ છે—પુરુષાર્થ આપનાર છે. વળી અહિંમાં આ ચાર વિશેષણોથી ઐશ્વર્ય, જ્ઞાન વૈરાગ્ય, યશ અને શ્રી એ ચાર ગુણોનું નિરૂપણ કર્યું. એટલે પ્રભુના અધરામૃતમાં આ ચાર ગુણો છે. સુરતનું વધારનારું અધરામૃત કહ્યું છે તેનું કારણ એછેકે જેમ કોઈપણ રસનું સેવન કરવામાં આવે તો તેથી ક્ષુધા સતેજ થાય છે તેમ અધરામૃતનો આસ્વાદ કામનેજ જાત્રત કરે છે એટલુંજ નહિ પણ અંતઃકરણના દોષો પણ દૂર કરે છે. આમાં ઐશ્વર્ય ગુણ જણાવ્યો છે, “શોકનાશક” કહીને તેની જ્ઞાનરૂપતા વર્ણવી છે. “વેણનાદથી સુખિતા” એથી યશ ગુણ-જ્ઞાનનું નિરૂપણ કર્યું છે કારણકે નાદને બાણનારા યશને વખાણે છે. “માણ-સોના ઇતર રાગને ભૂલાવનાર” આ વિશેષણથી શ્રીધર્મને જણાવ્યો છે. શ્રીજ ગર્વ ભૂલાવી દે છે. ગોપીઓ કહે છે કે હે પ્રભુ જો કે અમે આપના અધરામૃતને લાયક નથી, કારણકે આપનું અધરામૃત સાધન-પ્રમાણ-પ્રમેય અને ફલ એમ ચાર બળયુક્ત છે. સર્વ પુરુષાર્થ યુક્ત છે; જ્યારે પુરુષાર્થ અમને તો હુલ્લે છે. આ રીતે અમે અધરામૃતનો આસ્વાદ લેવાને અધિકારી નથી પણ આપ વીર છો. વીરનું પરાક્રમ અનધિકારીને અધિકાર આપવામાં છે. આપ જો અમને એ રસનું દાન નહિ કરો તો અન્ય કોણ કરશે ? આપના જેવો બીજો કોણ વીર છે ? અમે તો બીજા કોઈને વીર જોતા નથી. માટે જો તેમ થાય તોપણ આપ અમારા ઉપર કૃપા કરો અને અધરામૃતનું પાન અમને કરાવો.

આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારની ગોપીઓને જણાવીને ફરીથી તામસી પણ ત્રણ પ્રકારની અહિંમાં જણાવે છે સાત્ત્વિક તામસી ગોપીઓ દેવને નિદે છે. તામસ તામસી ભગવાનને નિદે છે અને રાજસ તામસી પોતાને નિદે છે.

મૂલમ્

અટતિ યદ્ધવાનન્દિ કાનનં

ત્રુતિ યુગાયતે ત્વામપશ્યતા ॥

કુટિલકુંતલં શ્રીમુખં ચ તે

જહ ઉદીક્ષતાં પદ્મકૃદ્ દશાસ્ ॥૧૫॥

અન્વયાર્થ—જ્યારે આપ દિવસે વનમાં ફરો છો તો વખતે આપને નહિ જોવાથી એક ક્ષણ અમને યુગ સમન લાગે છે. આપના ખીટીયાંલા કેશભર્યા

શ્રીમુખને (સાચકાળે) અમે જોઈએ છીએ ત્યારે આંખની પાંપણો કરનાર પ્રજ્ઞા જડ છે એમ અમે કહીએ છીએ.

શ્રીસુબોધિનીજી—આપ હવે જંગલમાં ફરો છો ત્યારે દિવસે અમને પણ યુગ ખરાબર લાગે છે. તેનું કારણ આપને અમે જોતાં નથી તે છે. જ્યારે ફરીથી જોઈએ છીએ ત્યારે ખીટખીયાળા કેશવ્રાળા આપના શ્રીમુખનાં દર્શન કરનાર અમારી આંખોની પાંપણ કરનાર પ્રજ્ઞા જડ છે, એમ અમે કહીએ છીએ. જેમ દેવો 'અલૌકિક દ્રષ્ટા' હોય છે માટે પ્રજ્ઞા તેમની (આંખમાં) પાંપણો કરતા નથી, તેમ એમના કરતાં અમે પણ વધારે અલૌકિક દ્રષ્ટા છીએ માટે અમારી આંખમાં પાંપણો કરવી તે પ્રજ્ઞાને માટે અનુચિત છે. આ પ્રમાણે પ્રજ્ઞાએ અનુચિત કર્મ કર્યું છે. માટે તે જડ છે. દેવો ઘણા કાળ જીવે છે તેમ અમે પણ જીવીએ છીએ. જો ગમન સાર્થક થાય તો પણ કાંઈ ચિંતા નથી. પણ દિવસે જંગલમાં ફરે છે. જંગલમાં કોઈપણ પુરુષાર્થ નથી. અમારે બહાર જવું સંભવતું નથી.

ટિપ્પણ—(૧) દેવ લોકા મનુષ્ય લોકની માફક જોતા નથી, માટે તેમનાં નેત્રમાં પાંપણો હોતી નથી. શ્રીગોપીજન કહે છે કે દેવો કરતાં પણ અમે વધારે અલૌકિક વસ્તુનાં જોનાર છીએ. અમેતો કેવળ પ્રભુનાંજ દર્શનનાં અભિલાષી છીએ, તો શામાટે એ પ્રજ્ઞાએ અમને પાંપણો આપી હશે ખરેખર એ જડ હશે. તેને બિદકુલ લાગણીજ નથી. અમારી આંખોજ, પાંપણોતો એમાં અંતરાય પડવાથી અમને કંટાળું દુઃખ આપે છે તેનું જ્ઞાન ખીચારા પ્રજ્ઞાને નથી.

વિવેચન—અહિં ગોપી (સાત્વિક તામસી) કહે છે “હે પ્રભુ! આપ જ્યારે વનમાં ફરો છો ત્યારે અમને એટલું બધું વિરહનું દુઃખ થાય છે કે એક પણ પણ અમને યુગ જેટલી લાગે છે. કારણકે આપના દર્શન સિવાય અમારાથી રહી શકાતું નથી. પણ જ્યારે આપના મુખનું દર્શન કરીએ છીએ, ત્યારે અમને એ મુખ એટલું બધું સુંદર લાગે છે, અને તેના દર્શનમાં એટલી બધી આસક્તિ અમને થાય છે, કે દર્શન કરતી વખતે આંખની પાંપણનું જે સ્કેન્ડ મટકું થાય તો અમને તે પાંપણના બનાવનાર પ્રજ્ઞા તરફ ક્રોધ થઈ આવે છે, કારણકે તેણે પાંપણ બનાવી તોજ અમારા દર્શનમાં મટકા જેટલા પણ અન્તરાય પડ્યો. પ્રજ્ઞાએ અમારી આંખમાં પાંપણ કરી, તે ઘણું અનુચિત કામ એણે કર્યું છે. માટે અમે એમને જડ કહીએ છીએ. ભલે પ્રજ્ઞા પોતાના મનમાં પાંપણ કરવાથી હર્ષ પામે, અને પોતાની બુદ્ધિની પ્રશંસા કરે પણ અમેતો એને જડજ કહીએ છીએ. અને ખરેખર તે એ જડ નામનેજ આધકારી છે. જો દેવલોકને પ્રજ્ઞાએ પાંપણો નથી આપી તો શામાટે એણે અમને આપી છે? અમે પણ દેવના જેવાં અલૌકિક દ્રષ્ટા છીએ. આલું અનુચિત કામ કરવા માટે અમે એ પ્રજ્ઞાની કેમ નિંદા ન કરીએ? આટલા માટેજ અમે એને જડ કહીએ છીએ.

આ પ્રમાણે ભગવાને તેમનું (ગોપીઓનું) દેવત્વ સંપાદિત કર્યું છે (ભગવાને તેમને દેવ-દેવની માફક અલૌકિક દ્રષ્ટા બનાવ્યાં છે) પણ બ્રહ્મા મૂર્ખ છે, કારણકે તેમની આંખમાં પાંપણ કરી છે. હવે તેમનાથી પણ હીન ગોપીઓ કહે છે.

મૂલમ્.

પતિસુતાન્વયમ્નાત્ વાંધવા-

નતિવિલંઘ્ય તેત્યચ્યુતાગતાઃ ।

ગતિવિદસ્તવોદ્ગીતમોહિતાઃ

કિતવ યોષિતઃ કસ્ત્યજેભિશિ ॥૧૬॥

અન્વયાર્થ—હે અચ્યુત ! અમે પતિ, પુત્ર, કુટુંબ, ભાઈઓ, સગાંઓનું ઉલ્લંઘન કરીને આપની નજીક આવ્યાં છીએ. આપના ગીતથી અમે મોહિત થયાં છીએ. આપ પણ અમારા આગમનનું કારણ જાણો છો. હે કપટી ! રાત્રિના વખતે આપના વિના બીજે કયો પુરૂષ સ્ત્રીઓનો ત્યાગ કરે ?

શ્રીસુબોધિનીજી—હે અચ્યુત કહેતાં પોતે કામની નિવૃત્તિથી ભય રહિત ! પતિ, પુત્રો, વંશજ, ભાઈ, સંબંધિઓ એ બધાંનું ઉલ્લંઘન ન કરવું જોઈએ, છતાં પણ હમે ઉલ્લંઘન કરીને આપની નજીક આવ્યાં છીએ. આપ સર્વની ગતિ જાણો છો માટે ગતિવિદ છો. સર્વથી જેટલી ગતિ થાય છે તેને આપ આપો છો. અથવા અમે ગતિનાં જાણનારાં છે. એટલે ભજનમાં-ભગવદ્ભજનનું તારતમ્ય જાણીએ છીએ. વળી આપના ગીતથી પણ અમે મોહિત થયાં છીએ. માટે મોહ ઉત્પન્ન કરીને અમને અહિંઆં આણ્યાં, અને પછીથી ઉભયના બ્રંશ માટે અરણ્યમાં રાત્રે સ્ત્રીઓનો કોણ ત્યાગ કરે ? કોઈ વખતે પણ સ્ત્રીઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહિ. ખાસ કરીને અરણ્યમાં તો નહિજ. તેમાં વળી રાતના સમયે સ્ત્રીઓનો ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. “કિતવ” (કપટી) કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે જે કામ માટે અમને અહિંઆં બોલાવ્યાં, તેતો સિદ્ધ કર્યું નહિ, માટે આપ કપટી છો. કપટીનાં અમે સંબંધિ છીએ, માટે અમારો તેમનામાં પ્રવેશ નથી.

વિવેચન—પૂર્વ શ્લોકમાં ગોપીએ બ્રહ્માની નિન્દા કરી. અહિંઆં ભગવાનની નિન્દા કરે છે. આ તામસ તામસી ગોપીઓ છે. તે ભગવાનને પ્રથમ અચ્યુત કહીને સંબોધે છે. “અચ્યુત” એટલે કામની નિવૃત્તિથી ભય રહિત-પણ પછી ભગવાનની નિન્દા કરવાને “કપટી” કહે છે. કપટી કહેવાનું કારણ એ છે કે ગોપીઓ ભગવાનની સાથે સંલોગ સુખની અભિલાષાએ પતિ-પુત્ર કુટુંબ, ભાઈ સગાંવહાલાંઓ એ સર્વનો ત્યાગ કરીને પ્રભુની નિકટ અરણ્યમાં ગયાં છતાં પણ પ્રભુતો તેમના તરફ દ્રષ્ટિ પણ કરતા નથી, પોતાના ગીતથી તેમને

મોહિત કરીને તેમને પોતાના તરફ આકર્ષણ કર્યું, પણ જ્યારે તેઓ પ્રભુની સંમુખ ગયાં, ત્યારે પ્રભુએ કપટલીલા કરીને તેમનો ત્યાગ કર્યો. આમ કરવું શું ભગવાનને શોભે ? જેમ અમારી પાંખમાં પાંપણ બનાવનાર બ્રહ્માને અમે જડ કહીએ છીએ તો પછી, આપને અમે કપટી કહીએ તેમાં શું ખોટું ? શું આપ અમારી સાથે આ કપટલીલા કરતા નથી ? જે આપ એમ કહેતા હોકે આ કપટલીલા નથી તો શામાટે આપ અમારો ત્યાગ કરો છો ? શાસ્ત્રકારોએ પણ કહ્યું છે કે સ્ત્રીઓનો તો ત્યાગ નજ કરવો જોઈએ. તેમાં અરણ્યની અંદર અને ખાસ કરીને રાત્રિના કાળે તો તેમનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. પણ આ શાસ્ત્રની આજ્ઞાનું પણ આપ ઉલ્લંઘન કરો છો. જે અમારામાં સંસારની આસક્તિ રહી હોય, તો આપ અમારો ત્યાગ કરો તે વાસ્તવિક છે પણ આપ બહોણે કે અમેતો સંસારનાં સર્વ બંધનોનો ત્યાગ કરીને અહિં આવ્યાં છીએ; એટલે, સંસાર ઉપર અમારી રૂચિજ નથી. સંસાર અમને ખારો લાગે છે. તમે પણ અમારા આગમનનું કારણ બહોણે. તમે ભલે આ ઘેર રાત્રિને વિષે આવા અરણ્યની અંદર અમારો ત્યાગ કરો, અને જે સંસારના બંધન છોડીને અહિં આવ્યાં છીએ ત્યાં આપ અમને પાછા મોકલો, પણ હવે અમેતો પાછાં જવાનાંજ નથી. માટે હવે આપની કપટલીલાનો ત્યાગ કરીને અમે જે સુખની અભિલાષાએ અહિં આં આવ્યાં છીએ, તે સુખનું દાન અમને કરો તો ઘણું સાફ. આપે અમારી બહુ પરીક્ષા કરી. હવે અમારું ધૈર્ય રહેતું નથી.

[અહિં આં ભગવાનને “કિતવ” કપટી કહ્યા છે, માટે ત્યાં વ્યાજસ્તુતિ નામનો અલંકાર છે. વ્યાજસ્તુતિમાં દેખીતી નિન્દા અગર સ્તુતિ હોય પણ કવિનો હેતુ સ્તુતિ અગર નિન્દા કરવાનો હોય છે. અહિં આં દેખીતી રીતે પ્રભુની નિન્દા કરી છે. પણ ખરી રીતે તો સ્તુતિજ છે, માટે વ્યાજસ્તુતિ નામનો અલંકાર છે.]

પછીથી ઉત્તમ ગોપી પોતાની જાતને નિંદે છે.

મૂલમ્.

રહસિ સંવિદં હચ્છયોદયં

મહસિતાનનં પ્રેમવીક્ષણમ્ ।

મૃદુરઃ શ્રિયો વીક્ષ્ય ધામ તે

મૃદુરતિસ્પૃહં મુક્ષતે મનઃ ॥૧૭॥

અન્વયાર્થ—એકાંતમાં આપની સાથે થયેલી વાતચીત, તેથી થયેલો કામનો સંદેહ, આપનું હસ્તુ સુખ, પ્રેમ પૂર્વક જેવું, લક્ષ્મીના ધામરૂપ આપનું વિશાળ હૃદય, (છાવી)—આ બધું તિયારીને અમારું મન પ્રાર્થનાર મોહ પાસે છે.

શ્રીસુબોધિનીજી—અમારૂં મન ઘણી ઈચ્છાવાળું હોવાથી મોહ પામે છે. ત્યાં ત્રણ ગુણ યુક્ત ત્રણ કારણો છે. ૧ વાક્ય, હાસ્ય અને ઉરઃસ્થળ કામના આનંદના અધિકારી છે. એકાન્તમાં કરેલી વાર્તા અગર જ્ઞાન, અને તેને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો કામ, વળી હાસ્ય કરતું મુખ, અને પ્રેમથી જોતું તે; લક્ષ્મીના સ્થાનરૂપ વિશાળ છાતી આ છ અમારા મનને મોહિત કરે છે. અથવા તો આ ૪ છ ભગવદ્દૂપના ગુણો લઈ શકાય. જેનાથી એકાન્તમાં ગોષ્ઠિ થાય છે. એવા આપને જોઈને મન વારંવાર મોહ પામે છે. વળી જેનાથી કામનો જે ઉદય થાય છે હાસ્યયુક્ત જેમતું મુખ છે જેમતું પ્રેમ સહિત અવલોકન છે, એવા આપને (જોઈને અમારૂં મન મોહ પામે છે). વળી લક્ષ્મીના ધામરૂપ આપની વિશાળ છાતી જોઈને” પણ અમારૂં મન મોહ પામે છે. એમ કહીને ભગવદ્દૂપમાં પ્રમાણાદિતું બલરૂપ કહ્યું. વક્ષસ્થળમાં પોતાની સ્થિતિ માટે ૫યશ અને શ્રીનું નિરૂપણ કર્યું. મુખદર્શનથીજ પ્રહસિત હોવાથી પૂર્વ સ્થિતિનો અભાવ છે. પછી કામ થાય છે. પ્રેમસહ અવલોકનથી તે સ્થિર થાય છે. પછીથી સ્વની યોગ્યતા બને છે. પછી પ્રથમ વિશેષણથી ભોગ ચાતુર્ય થાય છે. આ પ્રમાણે સર્વ થશે એવી સ્પૃહાવાળું મન વારંવાર મોહ પામે છે. પદાર્થ ન મળવાથી તો ક્રૂર મોહજ પામે, પણ અહિં આં તો વારંવાર મૂર્છા થાય છે તેથી જીવન અને મરણ બેમાંથી એક પણ અહિં આં નથી માટે આ જીવનને ધિક્કાર છે એવો અર્થ છે.

ટિપ્પણ—૧ ત્રણ ગુણયુક્ત ત્રણ કારણો ગોપીઓનાં મનને મોહ કરે છે: એમ શ્રી સુબોધિનીજીમાં કહ્યું છે. આ ત્રણ ગુણ તે માધુર્ય, સુંદર વાક્ય, વિદ્વાનોને મનોહર (મનોહર) હોવાપાતું. (૨) “એકાન્ત સ્થાનમાં ગોષ્ઠિ” આથી વાક્ય કહ્યું છે, “કામનો ઉદય” એ શબ્દથી કામનો બોધક જણાવ્યો છે, “હાસ્ય યુક્ત મુખ”થી હાસ્ય જણાવ્યું છે અને પ્રેમથી જોવામાં, તેના આનન્દનો બોધક દેખાડ્યો છે, વિશાળ છાતીથી ઉર કહ્યું છે. “મન અતિસ્પૃહાવાળું છે” એ વિશેષણથી તેના અધિકારીના બોધક કહ્યા છે, આ રીતે શ્લોકમાં વિશેષણોનો વિભાગ સમજવાનો છે (૩) આ પક્ષ લઈએ તો વાક્ય, હાસ્ય, વગેરે ઉપર જણાવેલો ક્રમ સમજવાનો નથી. અથવા વાક્યના સ્થાનમાંજ જ્ઞાન ગણવું જોઈએ. (૪) આ છ એટલે પ્રમાણાદિ ચાર બળ, યશ અને શ્રી છે. (૫) છાતી વિશાળ હોવાથી તેમાં યશોગુણ છે એમ કહ્યું કારણે યશ વિસ્તારવાળો હોય છે (૬) હાસ માયા હોવાથી તે પૂર્વ સ્થિતિનો નાશ કરે છે (૭) છાતી શ્રીનું ધામ હોવાથી અહિં આં યોગ્યતા દર્શાવી છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં રાજસ તામસી ગોપીનાં વચન છે. તે દેવની નિંદા, અગર ભગવાનની નિંદા કરતાં નથી. પણ પોતાની જાતનીજ નિંદા કરે છે. તે કહે છે હે પ્રભુ અમારૂં મન અત્યંત ઈચ્છાવાળું હોવાથી તે આપની એકાન્તની વાર્તાઓ, અને તેથી કામનો ઉદય, હાસ્યયુક્ત મુખ અને પ્રેમ સહ જોતું તે, લક્ષ્મીના ધામ રૂપ ઉરઃપ્રદેશ તેને જોઈને અમારૂં મન મોહ પામે છે.

મોહ પામવાનાં ત્રણ કારણો છે. વાક્ય, હાસ્ય અને ઉરઃ એ દરેક કારણ ત્રણ ગુણથી યુક્ત છે. માધુર્ય, સુંદરતા અને વિદ્વાનોના મનને રંજન કરે એવી આહલાદકતા એ ત્રણ ગુણોથી યુક્ત એ ત્રણ કારણો છે. પ્રથમ કારણ વાક્ય છે. પ્રભુની સાથે એકાન્તમાં કરેલી વાર્તાઓથી કામ ઉદય પામે છે. બીજા કારણથી પ્રભુનું સુખ હાસ્યયુક્ત છે, અને તેથી તે પ્રેમ સહ અવલોકે છે. ત્રીજું કારણ ઉરઃ છે. પ્રભુનું ઉરઃસ્થળ વિશાળ છે તથા તે શ્રીના ધામરૂપ છે. આ ત્રણ કારણોથી અમારું મન વારંવાર મોહ પામે છે. વારંવાર મૂર્છા પામતું હોવાથી જીવન પણ અમને નીરસ લાગે છે. આથી મરણ હોયતો વધારે સાડું. આ મોહથી જે દુઃખ અમને ઉત્પન્ન થાય છે તે અમારાથી સહન થતું નથી. માટે હે પ્રભુ જો આપ અમને સુખી કરવા માગતા હો તો અમારા મનને મોહજાળમાંથી મુક્ત કરીને, હૃદયને જેમ સંતોષ થાય તેમ કરો અને જો એમ ન કરો તો અમને અમારા પ્રાણ ત્યાગ કરવાદો. પણ આપ વિલંબ કરોછો તેથી અમારાથી હવે વધુ વખત જીવી શકાતું નથી. અમારું ધૈર્ય રહી શકતું નથી. અરેરે અમારા જીવનને ધિક્કાર છે કે આપ અમારી આવી દયાજનક સ્થિતિ જૂઓછો છતાં પણ કૃપા કરતા નથી.

વળી અનન્ય પૂર્વા અત્યાર સુધી મતોરથમાં અભિનિવિષ્ટ હતી તે હવે પ્રાર્થના કરે છે.

મૂલમ્.

વ્રજવનૌકસાં વ્યક્તિરંગ તે

દુર્જિનહંત્ર્યલં વિશ્વમંગલં ।

ત્યજ મનાકૂચ નસ્ત્વત્પ્રહાત્મનાં

સ્વજનહૃદ્ગુજાં યન્નિષૂદનમ્ ॥૧૮॥

અન્વયાર્થ—હે ભગવાન્ ! આપનું પ્રાકટ્ય વ્રજ વાસિઓના પાપને હણનારું છે, તથા જગતને કલ્યાણ કરનાર છે, માટે જે આપની ઇચ્છાવાળી ગોપીઓના હૃદયના રોગનો નાશ કરે તેવું કંઈક (ઔષધ) અમને આપો.

શ્રી સુવોધિનીજી—આપનું આ પ્રાકટ્ય વ્રજ વાસિઓના પાપને હણનાર છે. વિશ્વનું પણ ઘણુંજ મંગલરૂપ દોષ નિવર્તક છે. ખાસ કરીને અમને તો કલ્યાણકારક છેજ. સર્વના ગુણના આશ્રય રૂપ છે. માટે અમને કંઈક (ઔષધ) આપો. આપવાનું આવશ્યક કારણ કહે છે. આપનામાંજ સ્પૃહાચક્ર જેનો આત્મા અગર અંતઃકરણ છે એવી અમે ગોપીઓ છીએ. શું આપનું બેઠએ તો કહે છે જેનાથી આપની ગોપીઓના હૃદયના રોગ નાશ થાય એવું કંઈક આપો. પૂરેપૂરી રીતે રોગનો નાશ કરે એવું આપો. કેટલાકનાં પાપનો નાશ

કરોછો, કેટલાંકને ફલનું દાન કરોછો તો અમારા પણ રોગના નિવર્તક આવ એમ કહે છે.

વિવેચન—આ ઉક્તિ અનન્ય પૂર્વાની છે. તે કહે છે હે પ્રભુ આપના અવતારનો હેતુ વિશ્વને કલ્યાણ કરવું તથા મ્જ વાસિઓનાં દુઃખનું નિવારણ કરવું એ છે. આ પ્રમાણે બીજાના ઉપર ઉપકાર કરવાનોજ આપના પ્રાકટ્યનો હેતુ છે. જો એ પ્રમાણે હોયતો શામાટે અમારા ઉપર આપ ઉપકાર કરતા નથી ? શું અમે તેને લાયક નથી ! આપા વિશ્વનું અને મ્જ વાસિઓનું કલ્યાણ કરોછો તો અમારા ઉપર કલ્યાણ કરતાં શામાટે આપ અચકાવ છો ? અમેતો આપનીજ છીએ. આપના તરફજ અમારાં હૃદય ખેંચાયાં છે. એટલે અમારૂં અંતઃકરણ તથા હૃદય આપના મયજ બની ગયું છે. આપની સાથે સુખની અન્યન્ત તીવ્ર ઉત્કંઠા અમારા હૃદયમાં પ્રકટ થઈ છે. અમે હૃદયના વ્યાધિથી પીડિત થયાં છીએ. જો આપ એ વ્યાધિને દૂર કરે એવું કોઈપણ ઔષધ આપશો નહિ તો જરૂર એ વ્યાધિ અમને ઘણીજ પીડા કરશે, અને પછી અમારી શી અવસ્થા થશે, તે અમે કહી શકતાં નથી. માટે હે પ્રભુ, હવે આપ અમારી આ સ્થિતિને જોઈને, અમારા હૃદયના રોગને દૂર કરવાને જે જે ઉપાય આપને કરવો યોગ્ય લાગે તે સત્વર કરો. આપ સિવાય બીજું કોઈપણ એ રોગને દૂર કરી શકે તેમ નથી. માટે આપનું મૌન હવે છોડીદો, અને અમારી ઉપર કૃપા કરો.

કાષ એક રાજસ તામસી ખેદ સહ કહે છે.

મૂલમ્.

યત્તેસુજાતચરણાંબુરુહંસ્તનેષુ

મીતા શનૈઃ પ્રિયદધીમહિ કર્કશેષુ ।

તેનાટવીમટસિ તદ્વ્યથતે ન કિંસ્વિત્

કૂર્પાદિમિર્મમતિ ધીર્ભવદાયુષાં નઃ ॥૧૯॥

અન્વયાર્થ—હે પ્રિય ! આપનાં સુંદર ચરણકમળને અમારા કર્કશ સ્તન ઉપર સ્પર્શિતથી ધીમે ધીમે મૂકીએ છીએ, તો પછી આપ ન્યારે વનમાં પધારો છો તે સમયે ઝીણી ઝીણી કાંકરીઓથી આપના ચરણકમળ પીડા પામતા હશે એમ વિચારીને, આપ જેનું જીવન છે એવાં અમને શામાટે દુઃખ થાય નહિ ? એવા વિચારથી અમારી બુદ્ધિ ભ્રમમાં પડે છે.

શ્રીસુબોધિનીજી—સુંદર ચરણકમળને ડરતાં ડરતાં ધીમે સ્તન ઉપર મૂકીએ છીએ. ધીમે મૂકવાનું કારણ શું તો કહેછે એ સ્તન કર્કશ છે. “પ્રિય” સન્નિધનથી

સ્નેહથી ધારણ કરીએ છીએ એમ કહ્યું છે. સુન્દર-સુંદર એમ કહીને એનું જણાવ્યું છે કે તે મહાન્ બરાબર પ્રકારે ઉત્પન્ન થયલું શીતલ સુગન્ધિ અને તાપનાશક થાય છે. માટેજ સ્તન ઉપર સ્થાપન-પ્રિય હોવાથી હિમતથી સ્થાપન તે અતિ કોમલથી અમારો ત્યાગ કરીને અમારા દોષથી હાલમાં વનમાં ફરીછો. પોતે સુખે રહીને બીજાને દુઃખ આપવાને સમર્થ હોય તો આપે બતે દુઃખની પ્રાપ્તિ કરીને બીજાને દુઃખી કરવાં નહિ. ત્યાં સદેહ છે આપને દુઃખ થાય છે કે નહિ ? શું વ્યથા થતી નથી ? થાયછેજ. દૂર્પાદિથી એટલે કાંકરી વગેરેથી તે વ્યથા પામે છે.

બુદ્ધિ કેવલ બ્રાન્ત થાય છે. જો વ્યથા થાય છે એમ નિશ્ચય થાય તો બુદ્ધિ શાંતજ થાય છે. (અમારી બુદ્ધિ મૂર્છિત થાય છે) બ્યારે ફરીથી વનમાંથી આવે છે ત્યારે સદેહ થાય છે. તેમાં હેતુ એ છે કે આપજ અમારું આયુષ્ય છે. આપની લીલાને માટેજ આયુષ્ય છે. પ્રથમ ખેદથી મનની પીડાનું નિરૂપણ કર્યું. હવે મૂર્છાનું નિરૂપણ કરે છે. આ પ્રમાણે સર્વની મૂર્છા પર્યંત સ્થિતિ જાણવી જોઈએ. વળી લીલા પ્રવેશમાં પ્રલાપ, અને સ્વરૂપ સ્થિતિમાં ગાન એ પ્રમાણે આ રીતે જ્યાં સુધી સાધનનો પરિક્ષય ત્યાં સુધી તેમના તાપનું નિરૂપણ કર્યું.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં રાજસતામસીની ખેદયુક્ત યુક્તિ છે. અહિં આં ગોપીને પ્રભુ માટે ઘણો પ્રેમ થાય છે માટે કહે છે હે પ્રિય, આપનું ચરણકમળ એટલું સુંદર અને કોમળ છે કે તેને અમારા કર્કશ સ્તન ઉપર પણ મૂકતાં અમે ડરીએ છીએ. શામાટે ડરથાય છે ? તો તેનું કારણ કહે છે કે અમારા સ્તન કર્કશ છે અને તેથી આપના કોમળ ચરણને તેની કર્કશતાથી વ્યથા થાય, તો પછી હે પ્રભુ, આપનાં ચરણ બ્યારે વનમાં કાંટા, કાંકરીવાળી જગ્યાએ ફરતાં હશે તે સમયે આપના ચરણને શી વ્યથા થતી નહિ હોય ? અને તે વ્યથાના વિચારથી અમને કેટલો ખેદ તથા પરિતાપ થતો હશે તેનો પણ આપ વિચાર કરો ? માટે હે પ્રભુ આપ વનમાં હવે ન પધારો—તેથી આપને અત્યન્ત શ્રમ પહોંચશે. આપને શ્રમ પહોંચે તેથી અમને પણ ખેદ થાય છે. અહિં આ પ્રભુના ચરણને કમળની સાથે સરખાવ્યું છે. અને તેને માટે “સુન્દર” વિશેષણ વાપર્યું છે. તેથી ચરણની મહત્તા દર્શાવી છે. તેને કમળની સાથે સરખાવામાં કમળમાં રહેતા ગુણો—શિતલત્વ, સુંદરત્વ, તાપનાશકત્વ, તથા સુગન્ધયુક્તત્વ—પ્રભુના ચરણ કમળમાં છે એમ ગોપીઓ કહે છે, એ ચરણમાં એ બધા ગુણો છે તેથીજ તેમને તે પ્રિય છે. અને પ્રિય હોવાથી હે પ્રભુ અમે સ્નેહથી અમારા કોમળ ઉરઃ પ્રદેશમાં તેને સ્થાપન કરવા પ્રાર્થીએ છીએ. આવા નાનુક અને સુંદર ચરણે કાંટાવાળા વનના પ્રદેશમાં ફરવું ન જોઈએ. કમળની સ્થિતિ તો જળયુક્ત સરોવરમાં હોય તેમ આપના ચરણની

સ્થિતિ રસચુકત પ્રદેશમાં હોવી જોઈએ ઉર “પ્રદેશ” અહિંઆં રસચુકત પ્રદેશનું સૂચન કરે છે. પ્રભુના ચરણની સ્થિતિ ઉત્તર પ્રદેશમાં હોવી જોઈએ. ઉર પ્રદેશ તે ઉત્તર પ્રદેશના અર્થનો બોધ કરે છે. અર્થાત્ પુષ્ટિ ભક્તિના ઉત્તર શિખર પ્રદેશમાં જ્યારે ભક્તનું હૃદય આરૂઢ થાય છે ત્યારે તે હૃદય રસ સરોવરના તટને અવલોકે છે અને તેમાં મજ્જન કરવાને ભાગ્યશાળી થાય છે.

રસ સરોવરના શીળા તટ ઉપર શાન્તિની કુગળે આવેલી છે, જ્યાં તે સુંદરતાના ઓઘ અને રસિકતા રૂપી મેઘની ઘટાની છાયાઓ પથરાયેલી જુએ છે; અને આ ઘટામાં રસેશ પ્રભુની સક્ષાત્ મૂર્તિ પોતાના હાસ્યથી તેજના અંબારને પાથરીને નૃત્ય કરી રહેલી હોય છે એ ભગવન્-મૂર્તિનાં દર્શન કરવાને ઉત્તમ કોટિના ભગવદ્દીયોને ઇચ્છા થાય એ સ્વભાવિક છે તેને માટે તેમને તાપ, વિરહ કલેશ ઇત્યાદિ પણ થાય એ સ્વભાવિક છે. પણ ભગવાન તેમના કોમળ ચરણકમળને કણ્ટકથી પૂર્ણ નીચલી ભૂમિમાં ફેરવે તો તેથી તે ભક્ત હૃદયને અત્યન્ત ગ્લાનિ થાયજ. માટે ગોપીજન પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે કે હે પ્રભો ! આપનાં ચરણ કમળ અમારા ઉર પ્રદેશ ઉપર સ્થાપન કરવાદો.

પરિશિષ્ટમ

(શ્રીગોપીગીતના શ્લોક. ૭ માં ટિપ્પણ વિભાગમાં મૂકવાનું રહી ગયેલું ટિપ્પણ.)

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ શંકા-પ્રણામ કરનારને પાપ શી રીતે સંભવે ? ઉત્તર-એમ નથી. સ્વધર્મનું મહાત્મ્ય લોકમાં પ્રકટ કરવાને સ્વધર્મનો આવિર્ભાવ કરીને પણ દોષનો નાશ કરે છે, અધર્મથી નહિ; કારણકે ભગવાન તે પ્રમાણેની ઇચ્છવાળા હોય છે. ભોગ વગર પાપનો નાશ પ્રમેયબલથીજ થાય છે માટે તે નાશ પહેલાં અપેક્ષિત છે. પ્રભુની સાથે સંબંધના અભાવમાં તે પ્રમાણે બનતું નથી, માટે સ્વધર્મલક્ષણ પ્રમેયબલથી તેમનો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છવાળા ભગવાન તે પ્રમાણે કરે છે તો તેમાં કોઈ અનુચિત નથી. શાસ્ત્રાર્થ જાણીને મનથી શરણુ ગયેલાજ પ્રણુત છે. દેહનું અભિમાનવાળાઓ હીન અધિકારમાં હોય તોપણ તે તેટલું સાધન મેળવે છે, જેથી ચરણુક્રમણ પ્રકટ કરીને તે દુઃખ આપનાર હોવાથી વિરહાત્મક પાપને ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી જીવદૃત સાધનની અપેક્ષા નથી. પોતેજ ભગવાન સર્વ કંઈ કરે છે. માટે અહિંઆં પણ તેમ કરવું જોઈએ એવો ભાવ છે. અથવા અહિંઆં દન્દ સમાસ સમજવો. સર્વ ત્યાગપૂર્વક કેવલ તેને (ભગવાનને) આધીન થવું તેમાંજ નતિ (નામ)નો પ્રકર્ષ છે. તેમાં પ્રથમનો વિરહજ પાપ શબ્દથી વાચ્ય છે, કારણકે દુઃખ આપનાર છે. તેથી નિષિદ્ધ કર્મની કૃતિથી કરાયેલું પાપ છે, તે અહિંઆં માનરૂપ છે. તેમનું દુઃખ ઉચિત છે. પણ આપનો સ્વભાવ કર્પણનો છે. બીજાનું કર્મથી પાપ ઉત્પન્ન થાય છે તે શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ વગેરેથી દૂર કરે છે. અથવા અહિંઆં કર્મધારય પણ લેવાય. પ્રકર્ષથી નમન એ સર્વાત્મભાવ છે. તે હોય ત્યારેજ પ્રભુમાં સમર્પણ માટે દેહ એટલે અભિમાનાદિ હોય છે. આ પ્રિયસ્વરૂપથી અતિરિકત હોવાથી સંગના પ્રતિબંધ તે પ્રમાણે મનાય છે, માટેજ 'વિશ્વતોમયાત્' કહ્યું છે. ભગવાનના ગુણો પુણ્યરૂપ કહેવાય છે. દૃઢ્ય (કામ) એકદમ દુઃખનો આપનાર છે. તેથી તે પણ એવો મનાય છે. તેથી તેની પ્રાર્થના કરી છે. જો કે સંગમાં ઉપયોગી છે તો પણ સંગના પ્રતિબંધક માનના હેતુરૂપ છે એમ જાણવું. અથવા જેમનો દેહ પ્રણુત છે; અંતઃકરણાદિ નહિ, તેમનો એવો અર્થ પણ લેવાય. અથવા પ્રણુતદેહિના સંબંધવાળા જાતે પ્રણુત થયેલા નહિ. તેમના પણ પાપ દૂર કરનાર એવો અર્થ છે. આથી સાક્ષાત્ અથવા પરંપરાથી અનિષ્ટની નિવૃત્તિ કરે છે. વળી અંગીકૃતના પાલનમાં આપની યોગ્યતા તથા અયોગ્યતાનો વિચાર અમે જોતા નથી, કારણકે તૃણચરની પાછળ પણ આપનું ચરણુક્રમણ ગમન કરે છે. પશુઓનું જીવન તૃણથીજ છે. તે તૃણ ગમે તેવા માર્ગમાં હોય છે. આપના અનુરોધથી તે પશુઓને આપ અટકાવતા નથી પણ તેઓ જ્યાં પોતાનું ભક્ષ્ય જુએ છે ત્યાંજ વિચાર વગર મુંજ અટકીની માફક જાય છે. તેની પાછળ તેમને અધીન થઇને આપ પણ પધારો છો. આથી અમારા જીવનનો હેતુ આપનું ચરણુક્રમણ છે. તે ચરણુક્રમણનો રસ મદ ઉત્પન્ન કરનાર છે. તેથી તે માનરૂપ ઉન્માર્ગમાં ગમન કરવામાં આપે ઉપેક્ષા દર્શાવવી નહિ. કારણકે આપે અમારો અંગીકાર કર્યો છે. નહિ તો જીવનજ ટકી શકે નહિ. માટે અમને ઘણોજ કલેશ થાય છે. આથી આપેજ આ રીતિ પ્રકટ કરી છે, એમાં અમારા અંતરનો દોષ નથી એમ જણાવ્યું છે. નહિ તો કૃષ્ણનાં મુખમાંથી નીકળેલું વેણુગીતનું અમૃત ઉંચા કાનના પુટથી પ્રથમ પીને, અતિ સુખિતને લોકમાં લૌકિક તરીકે દેખાતાં પણ વસ્તુતઃ અલૌકિક તૃણમાં ઉપર જણાવેલા પીડુપની અતુલ્ય બનેલાં તેમાં તેમની પ્રવૃત્તિ શી રીતે થાય ? જો આપ સ્વલ્લીલાનાં વિશેષ અર્થ માટે તેમની તેમાં પ્રવૃત્તિ ન કરો તો વસ્તુતઃ તો ઉક્તરૂપ તે પશુઓની તૃણમાં

રુચિ ઉત્પન્ન થાય તે માટે આપની પાછળ તેઓ આવે છે. તેથી ભક્તિરસથી પોષિત તૃણ બને છે તેથી તેમની તેમાં રુચિ થાય છે. તે રસને અમારામાં સ્થાપન કરવાથી અમને પણ તે ઈચ્છિત વસ્તુઓ આપનાર તથા પાલક બનશે. કારણ કે તેનો સ્વભાવજ છે વળી તે શ્રીનું સ્થાન છે તો તેની ભતનાં અમારામાં પણ તેનું સ્થાપન કરવું ઉચિત છે. વળી તે નાયિકા હોવાથી રસને પોષણ કરતી વખતેના સંબંધ ઇષ્ટ છે, તૃણ સંચાર નહિ, કમથી આ બે વિશેષણથી આટલું જણાય છે. અહિં આ પોતાને સાક્ષાત્ સંબંધનો સમય નહિ મળવાથી શ્રીએ વિચાર કર્યો—પ્રભુ પશુઓને તૃપ્તિ થાય તેવી રીતે આરીને સંખ્યાકાળે વ્રજમાં તેમને લઇ જઇને રાત્રે સ્વપ્નિયાઓની સાથે કીડન કરશે. ત્યારે તે સંબંધથી રમણની માફક મારે પણ સંબંધ થશે. તેથી શ્રીનું દૂર પવેત હૃદય છે. તેની પાછળ જવાથી રજથી તથા શ્રમથી સૌંદર્યના અભાવની શંકા પણ દૂર કરી છે. તેથી જેમ જેમ ચારણ કરે છે, તેમ તેમ શાભાની અતિશયતા જણાય છે; અથવા પશુઓની પાછળ ગમન કરવામાં અતિશય સ્નેહથી કણ્ટક વગેરેના સ્પર્શની શંકાથી પોતે સુક્ષ્મરૂપથી ચરણ-કમલના તક્ષમાં, સ્થિત થઇને તે સંબંધનું વારણ કરે છે, તે વખતે પોતે પશુઓને દોરી જાય તો આગળ વિષપાનરૂપી અનિષ્ટ સંબંધ થાય, પણ તેઓ સ્વેચ્છાથી જાય છે, પ્રભુ તેમની પાછળ તેમને અધીન હોવાથી પધારે છે માટે આગળ અનિષ્ટ સંબંધમાં તેના નિવારણ માટે કમળ તરીકે અતિ સુકુમાર પદને અતિ દૂર સ્થાનમાં પણ મૂકે છે ત્યારે વ્રજવાસિના અતિસ્નેહની પરીક્ષા વખતે અતિ સંતોષથી તે દ્વારા સંપન્ન થાય છે; તેથી તેમાં સંતુષ્ટ પોતે તેમના માથા ઉપર જાહાદિને દુર્લભ એવા રજયુક્ત પદથી નૃત્ય કર્યું. ફક્ત અલ્પકાળ સુધી તે નૃત્ય કર્યું નથી. પણ તેના રિપુનો ભય સર્વકાલને માટે દૂર કર્યો. ગરુડ હમેશાં તેના માથા ઉપર ચરણકમળને જુએ છે. માટે અર્પણ કહ્યું છે, કેવલ સ્પર્શ નહિ. અમારી પરીક્ષા પૂર્વે થયેલી હોવાથી દુઃખ આપનારનું નિવારણ કરવું જોઇએ. તે અંતર શયન કરતાં ચોરની માફક બાધા કરે છે. ચરણકમળની સાથેના સંબંધથી અમારા દ્વારા તે પણ તાપરહિત થવાથી અમને પણ તાપ કરશે નહિ એવો ભાવ છે. એ તાપ કરે છે માટે તેમનામાં પણ તાપ છે એવું લક્ષિત થાય છે. દૂર અગર તપમાં સ્થાપન કરેલી વસ્તુ વિકૃત થતી નથી એવું જણાવવાને તમારું (તે=તત્ત્વ) કહ્યું છે. કારણકે તમે અવિકૃત છો. સર્વોત્તમથી આપમાં આસક્ત થયેલા સ્વાર્થપરાયણ સહજ દોષથી દુષ્ટ હોય તેની ઉપર પણ આપ કૃપા કરો છો; તો દોષરહિત એવાં અમારા ઉપર કૃપા કરવી જોઇએ એવો ભાવ છે. વળી વિપરીત રસમાં પૂર્વ વિશેષણવાળાના અતિભારથી અતિસ્નેહની સંભાવનામાં પોતાને ઉદ્વેગક હોવાથી તેની માફક વેણીરૂપનું કર્ણણ કરે છે. “હું તમને જીતીશ” એવી જીગીષા વચનથી, મન અને વચનમાં નમનનો અભાવ હોવાથી દેહજ માત્ર કલ્પો છે. અને પુરિલંગ પ્રયોગ કર્યો છે. તે ભાવનું પ્રાધાન્ય હોવાથી તૃણચરમાં સ્વભોગ્યરસનું સંપાદક છે. ગાય તે ખાય છે તેથી તે તૃણચર કહેવાય છે. ઉપર જણાવેલા લીલામાં ઉપયોગિ શાદલ પ્રદેશમાં ગમન કરવાથી તે રૂપ થાય છે અથવા તૃણ એ સર્વ રીતે લઘુ વસ્તુ છે તેની માફક જે કરે છે તે તૃણચર કહેવાય છે. ચલનના અતિચાલનને લીધે રસની અતિશયતાએ કરીને ફરી તે પ્રકટ કરવાને પ્રેરણા કરીને પાછળ રહીને તેમનો અપાર કરાવે છે તેથી એ અર્થમાં ભગવાનના ચરણનું અનુગત્ય છે. આગળના વિશેષણથી વિવિધ બંધીમાં જાણે નૃત્ય કરતા હોય એવા આપના ચરણકમળને તે પ્રમાણે કરો (સ્થાપિત કરો) એવો ગૂઢ અર્થ વ્યજીત થાય છે.

(આ સ્વતંત્ર લેખ શ્રી પ્રભુચરણોનો હોય એમ જણાય છે.)

નોંધ.

શ્લોકો. ૧] “ વિશુદ્ધ રસદીપિકા ”—અહિંઆં પ્રભુના અંતર્ધાનથી બાદરાયણને પણ અત્યન્ત આર્તિ થઇ, તેથી કથાનો એકદમ વિચ્છેદ થયો હતો પણ હવેથી અધ્યાય ફરીથી શરૂ થયો. “ ભાવભાવ વિભાવિકા ”—ભગવાન્ વિભુ છે તેથી તેમનું ક્રોધ/પણુ સ્થળે ગમન થવાથી અદર્શન થતું નથી. પણ પોતાની ઇચ્છાથી અહિંઆં તિરોધાન છે. પ્રભુને નહિ જ્ઞેવાથી એકદમ તાપ તેમને થયો. આનંદધન સ્વરૂપ વગર તેમને બાહ્ય અને આન્તર વ્યાપ્ત વિરહાનલથી તત્ત્વ મનવાળાં તે ગોપીજનોને પૂર્ણ ચંદ્ર પણ પ્રલયકાળના એકલા થયેલા બાર સૂર્યની માફક સંતાપ કરવા લાગ્યો. કિંશુક વગેરે કુસુમો અમિત્રી માફક બાળવા લાગ્યાં. પોતાનાં અરુણ વસનને તત્ત્વ શુષ્ક સ્વતત્ત્વને વ્યાપ્ત દાવાગ્નિ માફક માનતાં હતાં. શ્રુતિમાં કયું છે કે **પતસ્યૈવાનન્દસ્યાન્યાનિ ભૂતાનિ માત્રામુપજીવન્તિ** આ આનંદના અશથી અન્ય ભૂતા જીવ છે. આ શ્રુતિઅનુસાર પૂર્વ સર્વે ચંદ્ર વગેરે આનંદની માત્રાથી આલસાદક હતા. અને તેમના અંતર્ધાન થતાં જીવનનું અસ્તિત્વ સંભવતું નથી. તો પછી અધિક તાપ થાય એમાં તો કહેવુંજ શું ? પ્રાણુનો વિયોગ થતાં જીવનનો અભાવ છે તો, પછી પ્રભુ જે પ્રાણુના પણ પ્રાણુ છે, તો તેમના વિરહમાં શું શું દુઃખ ઉત્પન્ન ન થાય ? **ચક્ષુઃ ચક્ષુઃ શ્રોત્રસ્ય શ્રોત્રમુત પ્રાણસ્ય પ્રાણં મનસો ચે મનો વિદુઃ** એ વાક્ય પ્રમાણે જ્ઞાત પ્રાણુના પણ પ્રાણુ છે.

શ્લોકો ૨] “ સારાર્થદર્શિની ”—મનોરમ આકાષ. જેમકે હે સ્થલપક્ષિની અતિ તૃપ્તિ આતુર મધુપને તારો મકરન્દ આપીશ કે નહિ ? અથવા હે જ્રમર, પક્ષિનીનો પતિ સૂર્યજ છે તું નહિ, તો પછી કેવી રીતે એ તને મકરન્દનું પાન કરાવશે. હે પક્ષિની ! પક્ષિનીનો સ્વભાવ એવો છે કે તે સ્વપતિ સૂર્યને પોતાના મકરન્દનું પાન કરાવતી નથી, પણ ઉપપતિ જ્રમરનેજ કરાવે છે આવી રીતનો મનોરમ આકાષ તે કરવા લાગ્યાં. ભગવાનના વિહાર અને વિજ્રમનું પણ અનુકરણ તેમણે કર્યું તે કેવી રીતે તો આજ ટીકામાં કહે છે “ **કૃષ્ણ મુખ્ય ગોપીને લલ્લને ગયા ત્યારે તેની સાથે આ રીતે કહેવા લાગ્યાં,**” હે પ્રિયે ! તું મારી પાસેના નીપતરુના તલમાં જતી રહે છે તેથી હું જાણું છું કે તને કાઈ મોટો, દર્પવાળો સર્પ કરડ્યો હશે; અને તેનું વિષ તારી છાતી સુધી વ્યાપી ગયું છે. પણ તું કુલવધુ હોવાથી મને તે શાન્ત કરવાને પુછતી નથી, તો પણ હું તો દયાલુ છું તેથી જાતેજ તારી પાસે આગ્યો છું અને તે વિષની શાન્તિનો ઉપચાર મંત્રનો ઉચ્ચાર કરીને કરતલથી કંડે છું. ત્યારે તે સ્વામિનીએ ઉત્તર આપ્યો હે જંગલિકા ! મને સર્પ કરડ્યો નથી, જેને સર્પ કરડ્યો હોય તેનાં ગાંઝાને કરતલથી સ્વસ્થ કરો. ત્યારે કૃષ્ણે પુનઃ ઉત્તર આપ્યો, અરે કુલાંગના ! તારા ગર્ગદ સ્વરથી જ વિપન્નવાદાની આકુલતા જણાય છે એવું હું જાણું છું છતાં જો તેના તરફ જો દરકારી દેખાડું તો મને સ્ત્રીવધની હત્યા લાગે. આટલું તો તારા વિષની શાન્તિ કરીશ જ, આમ કહીને તેની છાતી ઉપર નખરનું અર્પણ કર્યું. આ રીતે કૃષ્ણે વિહાર કર્યો, અને તે પછી વિજ્રમ થયો. વિજ્રમ એટલે કામથી જિન્મત્તા. વિજ્રમનું શક્ષણ આ રીતે આપવામાં આવ્યું છે, **ચિત્તવૃત્ત્યનવસ્થાનં શૂદ્ધવારાદિ**

અમોમત: ચિત્તવ્રત્તિની અનઅવસ્થાન દશા તેનું નામ વિભ્રમ છે.—“વિશુદ્ધરસ દીપિકા” ચિત્તભ્રમને ગૂંગાર એજાની અનુદૂલ મધુર લીલા કહે છે, **શુદ્ધારચેષ્ટા વિહતિ વિભ્રમો મધુરા કૃતિ:** । પ્રમદા દિવ્ય ઉન્માદથી પરમભૂમિમાં આરૂઢ થયેલાં “રમાપતિ” રમા એટલે શ્રીરાધા અને તેમના પતિ કૃષ્ણ.

શ્લોક ૪] “ભાવભાવ વિભાવિકા” —આ ગોપીઓ પ્રેમથી વિકલ થયેલાં હતાં અને તેમને જે ઉન્માદ થયો હતો તે દિવ્ય દૃષ્ટિનો અંપાદક બન્યો હતો, તેથી ઉન્માદ થયો. ઉન્મત્તની માફક એક વનથી બીજા વનમાં ભ્રમવા લાગ્યાં છપ્પાં, દ્વેષ, માત્સર્ય, વગેરેનો ત્યાગ કરીને ભગવાનના પરિજનની સંગમાં ગાન કરવા લાગ્યાં. ભગવાનનું અન્વેષણ કરનાર, પ્રેમ પથમાં પ્રવૃત્તબનેને માટે પ્રથમ સાધન ગાન હોય છે, માટે અહિંઆ ગાન કરવા લાગ્યાં. ભગવાનને ગુણ ગાન પ્રિય છે અને તેથી ભક્ત ભગવાનનું ગુણગાન કરવું જોઈએ એવો ઉપદેશ આપેલો છે. “**નાહં વસામિ વૈકુણ્ઠે યોગિનાં હૃદયે ન ચ । મદ્ભક્તા યત્ર ગાયન્તિ તત્ર તિહ્થામિ નારદ**” આ રીકાકાર શ્લોકમાં આવેલા **આકાશવત્** પદનો એવો અર્થ લે છે કે જ્ઞાતને અહિંઆ આકાશની સાથે સરખાવ્યું છે. જે કે દેશ કાલના પરિચ્છેદથી શૂન્ય હોવા છતાં પણ વસ્તુના પરિચ્છેદ યુક્ત હોવાથી ત્રિવિધ પરિચ્છેદ રહિત ભગવાનનું દૃષ્ટાન્ત આકાશ થવાને યુક્ત નથી છતાં પણ ચંદ્રતેમજ કમલ નૃપ હોવા છતાં પણ મુખ નેત્રના દૃષ્ટાન્ત નરીકે અપાય છે એવી રીતે અહિંઆ સમજવું, “વનસ્પતિને પૂછ્યું” આ શબ્દોથી વનસ્પતિ અચેતન ગણવાની નથી. પણ એ જંદાવનની ભૂમિમાં વૃક્ષો મુનિ તથા દેવ રૂપ છે માટે તેમને પૂછે.

શ્લોક ૫] “**ગૃહતોષિણી**” —અશ્વત્થ એ વિખજની વિભૂતિ છે; તેથી તે દૈખ્યુવ છે. પ્લક્ષ અને ન્યગ્રોધ એ રૂઢ અને પ્લહાનાં રૂપ છે. અમારૂં મન હરણ કરીને કૃષ્ણ ગયા છે. ” એ વાક્યથી એમ સૂચવ્યું કે મન એ રત્ન રૂપ છે. કૃષ્ણ રૂપી ચોરે અમારૂં મનરૂપી રત્ન દ્રવ્ય હરી લીધું છે. તેને હે સાધુ વૃક્ષો તમે જોયા છે, જોયા હોય તો અમને ખબર આપો. ” સારાર્થદર્શિની ઉપરનું વાક્ય એવી રીતે જ સમજવું છે; પણ નં આ રીતે છે. સાધુ નંદના પુત્ર કૃષ્ણે અમારૂં એટલે સ્ત્રીઓનું મન હરણ કર્યું છે. એ કૃષ્ણે જાતે આવીને મનરૂપી રત્ન ચોર્યું નથી. પણ પોતાના પ્રેમ તથા હાસ્ય તથા અવલોકન રૂપી ભૂતચોરે મોકલીને નેત્રરૂપી દ્વારમાં થઈને અમારા અંત:પુરમાં પ્રવેશ કરાવીને ચોરી કરાવી છે અને પછી જતા રહ્યા છે.

“**વિશુદ્ધ રસદીપિકા**” —પ્રથમ ગોપીઓ અશ્વત્થને પૂછે છે. અશ્વત્થનો અર્થ ન **અવ: સ્થાસ્યતિ** **હતિ** જે આવતી કાલે સ્થિર નથી તેવો અર્થોત્ત જેનું જીવન નિત્ય નથી. હે અશ્વત્થ તે કૃષ્ણને જોયા છે? એવો પ્રશ્ન હતો, છતાં અશ્વત્થે કાંઈ પણ ઉત્તર ન આપ્યો પણ તેનાં પાંદડાંને હાલતાં જોઈને અનુમાન કર્યું કે તેણે પ્રભુને જોયા નથી, એટલે એક બીજા પ્રેતિ કહ્યું હે સખીઓ, આ અશ્વત્થે, બરાબર ઉત્તર આપ્યો છે. તે બીજારો અંધ છે તેથી પ્રભુને શી રીતે જોઈ શકે; માટે આપણે આ સામે પ્લક્ષ નામના ઝાડને પૂછો; તેની આંખો મોટી છે **હૃદયેતે પ્રકુણ્ઠે અક્ષિણી યસ્ય** પણ તેના તરફથી કંઈ પણ ઉત્તર ન મળ્યો, એટલે તેમણે ધાર્યું કે તેનામાં વાક-ધન્વિયનો અભાવ છે. એટલે શી રીતે ઉત્તર આપી શકે માટે આપણે ન્યગ્રોધ-વટ વૃક્ષને પૂછો. ન્યગ્રોધનો અર્થ આ

પ્રમાણે છે નવપલ્લવાન્યસ્ય જિહ્વાકારાણિ પ્રકલ્પ્ય ન્યઞ્ચિ અથ કૃતાનિ રોધાંસ્ય-
ગ્રાણિ ચેન વટવૃક્ષનાં નવપલ્લવને જીહ્વાકલ્પીને તેને પૂછવાને લક્ષ્યાયાં. મનનું હરણુ પ્રેમ,
હાસ અને અવલોકનથી કરે છે તેનો ભાવાર્થ આ રીતે છે. અહિંઆં મનને રત્નની ઉપમા
આપી છે. પ્રેમથી તે રત્નને-મનને પોતાને વશ કર્યું, હાસથી તેને હાથમાં પકડ્યું અને
અવલોકનથી બહાર ખેંચી કાઢ્યું. “ભાવભાવ વિભાવિકા” —મન પ્રધાન હોવાથી તેનું
હરણુ થતું કંઈ પણ અમારામાં બાકી રહ્યું નથી, તેથી અમારી દશા તદન વિદ્રીયા
બની ગઈ છે.

શ્લો. ૬] “સારાર્થદર્શિની” —ગોપીઓએ પ્રભુનું અન્વેષણ કરવાને પ્રથમ પુષ્પોદ્ધા-
નમાં પ્રવેશ કર્યો. અને પછી કુરબક, અશોકને નંદનને કહેવા લાગ્યાં. હે સખીઓ, આ
વૃક્ષો શુદ્ધ અંતઃકરણ વાળાં છે, કારણ કે તે પોતાના મકરન્દથી ભ્રમર રૂપી અતિથિને
સેવે છે, માટે આપણે તેમને પૂછો એમ કહીને પ્રશ્ન પૂછે છે. “વિશુદ્ધરસદીપિકા” —આ
કૃષ્ણમાં કાન્ત ભાવનો અભિવિવેશ કર્યો હતો; તેથી કૃષ્ણનું નામ તેઓ દઈ શકે નહિ.

શ્લો. ૭] તુલસીને પૂછવાનું કારણ એ છે કે તેનો સ્વભાવ સ્ત્રી તુલ્ય હોવાથી તેનું
હૃદય કોમલ છે, માટે તે કૃષ્ણની ખબર આપશે. આ રીતે “તુલત્કમ સંદર્ભમાં” જણાવ્યું છે.

“વિશુદ્ધ રસદીપિકા” —કેટલીક ગોપીઓ લતાઓને પોતાની દાસીઓ ગણીને
તેમનામાં પોતાની સગતીયતા પ્રકટ કરે છે. શ્રીકૃષ્ણયામલમાં કહ્યું છે ગોપયન્તિ યતો
દેવિ ! શ્રી કૃષ્ણં વિશ્વનાયકમ્ । અતસ્તા ગોપ્ય ઉચ્યન્તે સ્થાનસ્થા વ્રજનાથયોઃ
ગોપ્યઃ પञ्चविधाः साध्वि ! स्थायि गोप्यः इमाः स्मृताः । तासां मध्ये प्रधाना
यास्तासां नामानि मे शृणु । माधवो मालती जाती लवङ्गा मल्लिकाह्वया । अशोक
लतिका कुन्दी शैवती शतपत्रिका । इत्येताः कथिताः स्थायि प्रधानाः सर्व-
कामदाः । याः कृष्णमङ्गमारोप्य रमयन्ति व्रजाङ्गनाः । समस्तवैभवं युकता रह-
स्या शप्तमण्डले । क्रीडाकुञ्जानि भूत्वा ताः सुपुष्पफलवैभवं तर्पयन्त्यो वसन्त्यत्र
वृन्दासख्यो लताह्वया ।” ધ્યાનશતકમાં પણ તેનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. લોલલેખ્યઃ પૃથુ-
બુજવનાઃ ક્ષામંમધ્યાઃ કિશોરીઃ સંવીતગ્રીસ્તનમુકુલયોરુલ્લસદ્દાગ્યઘ્નીઃ । નાના-
વિઘ્નાભરણવસનાઃ સ્નિગ્ધકારમીરગૌરી વૃન્દાદૃવ્યાં સ્મરરસમયી રાધિકા
કિર્કરીમ્તાઃ”

શ્લો. ૮] “વિશુદ્ધરસદીપિકા” —મુખ્યા ગોપીની સાથે કૃષ્ણનો વિહાર એ નિત્યાનંદ કહેવાય
છે. (તયા મહ વિહારોયઃ કૃષ્ણસ્ય પરમાત્મનઃ । સ ઇવાંપર્ષિઙ્ગસ્તુ નિત્યાનંદે
દ્વીર્યતે । ભાવભાવભાવિકા —આત્ર. રાયણ વગેરે વૃક્ષોને પૂછવાનું કારણ એ છે કે તેઓ ફલ-
યુક્ત તથા ફલનાં આપનાર છે, માટે તેમને પ્રશ્ન પૂછવાથી તેમના પ્રશ્નોનું પણ ફળ મળશે.
ચૂત એટલે આત્ર તેની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે પરદુઃસહકરુણયા વ્રવતીતિ જે પારકાના
દુઃખની કરુણાથી દ્રવે છે તે ચૂત આત્ર વૃક્ષ છે. પ્રિયાલનો. અર્થ પ્રિયા આલયો સર્વ
વસ્યેતિ જેને સખીઓ પ્રિય છે એવો. પનસ શબ્દ પણ એવીજ રીતે સમજાવ્યો છે.

પન+સઃ પનં ગમનં સ્યતિ, તનુકરોતિ. તા મેલયિતુમ્ નિરોધયતિ તેમને

ભગવાનનો મેળાપ કરતાં જે અટકાવે છે તે પનસ. એ પ્રમાણે દરેક વૃક્ષના નામની વ્યુત્પત્તિ આખીને પ્રસ્તુત વિષય સાથે અર્થની સંગતિ કરી બતાવી છે.

શ્લો. ૧૦] આ શ્લોક વિષે સારાર્થદર્શિની નીચેનો પ્રસ્તાવ કરે છે. શ્લોક હમાં તે ગોપી-ઓએ પ્રભુ વિષે ખબર આપવાને વૃક્ષોને પૂછ્યું, પણ તે વૃક્ષોએ બિલકુલ ઉત્તર આપ્યો નહિ એટલે તેમણે ધાતું કે આ વૃક્ષો સમાધિની સ્થિતિમાં હોતાં છે, તેથી આપણા પ્રશ્નને સાંભળતાં નથી. અથવા તો તે તીર્થસ્થાનનાં વાસી હોવાથી કઠોર થઇ ગયાં છે, એટલે તેમને આપણી દરકાર નથી માટે તેમને પૂછવું નકામું છે. તેવામાં એક ગોપીએ બીજાઓને અંગુલી દર્શાવીને કહ્યું કે શા માટે તમે બીજાં બધાને પૂછો છો ? આ પૃથ્વીને ખાસ પૂછો અને તે પ્રભુ વિષેની ભાળ ચોક્કસ તમને આપશે. કૃષ્ણ ક્યાં છે તે પૃથ્વી જાણે છે. એનાં ધન્યભાગ્ય છે કે આ વિરહનું દુઃખ શું છે તે જાણતી નથી, ખરેખર એનું કારણ એ છે કે તેણે પૂર્વ જન્મમાં ઘણુંજ તપ કર્યું હશે. આપણે પણ સખન તપ કરીએ તો જરૂરી કૃષ્ણના વિરહના અભાવનું સુખ મેળવી શકીશું. માટે ચાલો આપણે આ પૃથ્વીને પૂછીએ.

શ્લો. ૧૧] “વૈષ્ણવોપિણી”—અહિંઆં આ પ્રમાણે વિચાર કરેલો છે. દરેક સ્વામિનીને લઈને ભગવાન અંતર્ધાન થયા, એવું સ્પષ્ટ જાણવા છતાં પણ પ્રથમ મુનીન્દ્ર સ્પષ્ટ કહ્યું નહિ. તેનો અભિપ્રાય આ છે. એમણે ધારેલું એમ જો કે ભગવાનના અનેક અવતારો થયા છે છતાં પણ શ્રીકૃષ્ણ તરીકેના રૂપમાંજ મારો આગ્રહ છે અને તેમાં વળી જો કે અનેક વ્રજવાસીઓ છે તોપણ શ્રી વ્રજદેવીઓમાં અને તેમાં વિશેષ રીતે શ્રીરાધિકામાં અધિકતમ છે. તેજ અહિંઆં તારતમ્ય છે. શ્રી રાધિકા પરમરહસ્ય રૂપ હોવાથી તેને સ્પષ્ટ શબ્દમાં જણાવવામાં માફ થિત સંકોચ પામે છે. જ્ઞાનની શક્તિના ભયથી વિનંતિ કરવાને પણ ઇચ્છે છે, તેથી સ્વામિનીની સખીઓના વચનમાં તેની અપ્રતીતિ છે. એટલુંજ નહિ પણ પ્રતિપક્ષકાના વચનથી વ્યંજનાવૃત્તિથી યથાવસરે પ્રકટ થશે, આમ છતાં પણ અહિંઆં સાક્ષાત્ નામ તો નહિજ દેવું એમ પોને પ્રતિજ્ઞા કરે છે. સર્વત્ર વ્યંજનાવૃત્તિથી જે અર્થની ચમત્કૃતિ છે તે મુખ્યાવૃત્તિમાં નથી; પણ અમુક પ્રસંગ ધ્યાનમાં રાખીને તે વૃત્તિનો આશ્રય કરવામાં આવે તો વિશેષ અર્થનું સૂચન કરે છે. આ અર્થ ધ્યાનમાં રાખીને પ્રથમ સખીદ્વારા તે જણાવે છે. જ્યારે તે સ્વામિનીને લઈને ભગવાન સહસા અંતર્ધાન થયા ત્યારે તેમની સખીઓને તો શંકા થઇ, પણ કેવલ કૃષ્ણનું અન્વેષણ કરવામાં રોકાયલાં તેમણે તે બંનેની શોધમાં વ્યગ્ર બનીને આમ તેમ ફરવા માંડ્યું એટલામાં તેઓએ મુગધપત્નીને જોઇ; એથી તેને પૂછે છે. અપિ શબ્દ અહિંઆં પ્રશ્નનું સૂચન કરે છે અગર સંભાવનાના અર્થમાં છે.

“વિશુદ્ધરસદીપિકા” આ એણપતિ-હરિણીનું નામ સુરગિણી હતું, અને તે હમેશાં કૃષ્ણની ભાસેજ રહેતી હતી. તેને આ વનમાં એકાએક આવેલી જોઇ પ્રભુ સંબંધી સમાચાર તે પૂછવા લાગ્યાં.

શ્લો. ૧૨] લતાને પૂછવાનું કારણ “ભાગવતગુહ્યાર્થદીપિકા” નીચે પ્રમાણે આપે છે. વૃક્ષોને તેમની ઓની સન્નિધિમાં પ્રશ્ન પૂછવાથી તેઓ આપણને શી રીતે ઉત્તર આપે ? વળી તેમાં સંબંધતાનો પણ ત્યાગ છે ? પોતાની ઓની સાથે બેઠેલા પુરુષો પરસ્પરી સાથે વાત કરતા નથી, તેમ અહિંઆં લતારૂપી ઓવાળાં વૃક્ષો આપણી સાથે વાત નજ કરે એ સ્વાભાવિક છે, માટે આપણે તે વૃક્ષોને નહિ પણ તેમની ઓઓને-લતાઓનેજ પૂછવું

જોઈએ. “સિદ્ધાન્ત પ્રદીપ” જણાવે છે કે લતાઓ તેમના પતિ વૃક્ષોના આકુને-શાખાઓને આલિંગન કરે છે અને તેથી શ્રીકૃષ્ણના નખના સ્પર્શથી તેમનાં રોમાંચ ખડાં થયાં છે અને આનંદના અનુભવ કરે છે, માટે એ લતાઓને આપણે પૃથ્વું જોઈએ.

શ્લો. ૧૪) “**ઉન્મસવચ્**”નો અર્થ ભાવ ભાવ વિભાવિકા ત્રણ રીતે કરે છે. (૧) ઉન્મત્તોની માફક વૃક્ષ લતા વગેરેના પ્રશ્નરૂપ વચનવાળાં **ઉન્મત્તાનામિષ વૃક્ષલતાદિ પ્રશ્નરૂપાણિ વચાંસિ યાસાં તાઃ** સર્વજ્ઞ ઈશ્વરના સ્વઐશ્વર્યનું વિસ્મરણ કરાવનાર ઉત્કૃષ્ટમદ-પ્રેમ સુધાના આસવ તેનાથી યુક્ત જેનાં વચનો છે તેવાં **ઉત્કૃષ્ટસર્વજ્ઞસ્યાપિ સ્વૈશ્વર્યાદિ વિસ્મારકો મદઃ પ્રેમસુધાસવસ્તદયુક્તાનિ વચાંસિ યાસાં તાઃ** । (૩) ઉત્કૃષ્ટ બ્રહ્માદિ બ્રહ્માવેદની જેમનાથી મત્તતા છે તેવાનાં વચનો જેમનામાં છે તેવાં-**ઉત્કૃષ્ટાનામપિ બ્રહ્માદિનાં બ્રહ્માવેદાં મત્તતા યેમ્યસ્તાદૃશાનિ વચાંસિ યાસાં તાઃ** ।

૧૫ અપિવત્ત સ્તનમ્” નો આશય “ભાગવત ગૂઢાર્થ દીપિકા”ના મતે એવા છે કે, પૂતના બનેલી ગોપી જેણે કૃષ્ણ બનેલીને પોતાના અંકમાં લીધી હતી, તેના અસુનું દરણુ કરવાનું શક્ય નહિ હોવાથી માત્ર સ્તનપાનજ કયું.

૧૭-૨૦ **તત્રૈકા વકાયતીત્મ** “નો ભાવાર્થ ભાવભાવવિભાવિકા” એવી રીતે કહે છે કે-ક્રાઇએક સખી સત્વમય મનમાં અનુરાગ કલાની માફક શુકલવસ્ત્રથી બનાવેલા પક્ષથી વ્યાપ્ત વયુ (દેહ) ઉપર અરણુ રંગના બીજા વસ્ત્રથી તુણ્ડ (માથું) બનાવ્યું અને કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવાની ઈચ્છાથી, બકતી માફક ધ્યાનમય બની. અને જેમ દરિ અનુરાગીને અનુરાગનું ગ્રહણ કરીને તેના સાત્ત્વિક ધર્માધ્યાસનું નિવારણ કરે છે તેમ બક બનેલી સખીના દારણુ તુણ્ડનું ગ્રહણ કરીને તેના શુકલવેષને કૃષ્ણ બનેલી સખીએ ચીરી નાખતી હોય એવી શૈલવા લાગી. અને તે વખતે મુખમાંથી તેને ચીરવાને માટે તેના તુણ્ડના અધરને ગ્રહણ કર્યું; આમ કરતાં તેના બે કરને રસના આવેશમાં ચુંબન કર્યું એ ભાવ છે. રસનું અનુકરણ કરવામા રસોદ્ભવની આવશ્યકતા છે. આ શ્લોકમાં કુમારલીલાનું કથન કર્યું છે. ત્યાર પછી કૈશોરલીલા શ્લો. ૧૮માં કહી છે. શ્લો. ૧૮ની પ્રથમ લીટીનો આશય એવો છે કે અહિંઆ અનુકરણ કરનાર ગોપી કહે છે. હે પ્રેમો આપ દૂર ગયેલી ગાયોને પણ ભૂલતા નથી, તો પછી રસિક અને રસિક શિરોમણી એવાં અમને શા માટે ભૂલી જાય છે ? શું અમારો અધિકાર તે ગાયો કરતાં ઓછો છે ? વેણુના કૃવણનનો ભાવ એવો છે કે જેવી રીતે વેણુના રવથી મોહિત બનેલાં અમે મૃગલીની માફક આ સ્થાનમાં આવ્યાં તો કૃષ્ણસારની માફક કૃષ્ણ પણ વેણુરવથી મોહિત થઇને અહિંઆં આગમન કરશેજ.

કેટલાંક ગોપીઓ સર્વ ગોપીઓને વિરહના દુઃખ તથા ઉચ્છવાસ નેમજ અશ્રુધારામાં પ્રલય કરનાર વાત અને વર્ષાની કલ્પના કરીને, પોતાનામાં તે ભાવનાનો આવિર્ભાવ કરવાને કૃષ્ણસ્વરૂપને જાણીને બીજાંઓને કહે છે. “હે ગોપો તમે પવન તથા વર્ષાદેથી કરતા નહિ હું તમારું રક્ષણ કરવાને તૈયાર છું.” આ પ્રમાણે કહીને યત્ન કરતી અનુભવેલા વિરહના દુઃખની કૃશતાથી, શક્તિના દ્વાસથી પ્રયત્ન કરતી તેણે એક હાથથી વસ્ત્રને ઉંચું કર્યું અને તે ગોવર્ધન પર્વત છે એમ જણાવીને તેને ધારણ કર્યો.

૨૧ કાલિયનાગ બનેલીના પગઉપર કૃષ્ણ બનેલી ગોપી પોતાનો પગ મૂકે છે, છતાં

અહિંઆં છર્પાં તથા માતસર્પ વગેરે નથી પણ આદ્વાદ છે. કારણ કે આ સ્નેહ ચરિત્ર છે-ભા. ભા. વિભાવિકા

૨૨ કેટલાંક ગોપીજનોને એટલો બધો વિરહ થયો કે તે વિરહની જ્વાલા તેમના ફેફ ઉપર આવેલા વાળફી વૃક્ષોનાં વનમાં વ્યાપી ગઈ, અને તેથી પ્રેમના વૈકલ્યથી તે દાવામિ છે એમ માનીને, તેનાથી જાણે ડરતી હોય તેમ, રક્ષણને માટે ગોપાલની પ્રાર્થના કરે છે-ભા. ભા. વિભાવિકા.

૨૩ અનુકરણ કરતાં ફરીથી શોધ કરતાં તેમણે ભગવાનનાં ચરણચિન્હ જોયાં તે કહે છે. પ્રથમ તોપ થયો હતો, ત્યાર પછી બાહુપ્રસાર તથા ગાન સહિત શોધ, પૂતનાના વધ વગેરેનું અનુકરણ અને છેવટે ચરણચિન્હનું જોવું આ ક્રમ પ્રમાણે શોધ કરતાં ચરણચિન્હ જુએ છે. ભગવાનના ચરણમાં નીચે પ્રમાણે ચિન્હો છે. દક્ષિણ પદમાં ધ્વજ, પદ્મ, વજ્ર, અંકુશ યવ, સ્વસ્તિક, ઉર્ધ્વરેખા તથા અષ્ટકોણ એ આદિ. ડાબા પગમાં ઇન્દ્રધનુ, ત્રિકોણ, કસરા, અર્ધચન્દ્ર, અમ્બર, મત્સ્ય અથવા ગોપ્પદ એ સાત:

આ ઉપરાંત જંબૂદ્વિપના આકારનું ચિન્હ કેટલીક વખત જણાય છે. આ રીતે કુલે ૧૬ ચિન્હો પદ્મ પુરાણમાં ક્ષત્ર નારદના મંવાદમાં આપ્યાં છે.

૨૭ ભગવાનને નન્દસૂત્ર કહીને તેમના તરફ આ ગોપીઓ પોતાની અવસ્થા દર્શાવે છે. “નન્દસૂત્રની સાથે જનાર તે ગોપી” એ શબ્દોથી અસૂચ્યા જણાવી છે. છેલ્લી લીટીમાં ઔદારીન્ય જણાવ્યું છે.-વિશુદ્ધરસદીપિકા.

૨૮ શ્રીસ્વામિનીજનું નામ રાધા પાડવાનું કારણ આ પંક્તિમાં આપેલું છે એમ “સારા-ર્થદર્શિની” જણાવે છે. તેમણે ભગવાનનું આરાધન કર્યું છે માટે રાધા નામ પાડ્યું છે.

૨૯ **આલય:** એ શબ્દથી બંધી સખીઓને સામટું સંબોધન કરવાનું કારણ માત્ર એટલુંજ છે કે આ સર્વ સખીઓને એક સરખું દુઃખ થયેલું છે. તેથી તેમના ભાવ પણ સરખા છે, આથી સર્વને એક સાથે સંબોધન કરવાથી અર્થમાં ચમત્કૃતિની અતિશયતા જણાય છે. ક્ષત્રાદિનાં નામ બીજી લીટીમાં આપ્યાં છે તેથી એક પછી એકની શ્રેષ્ઠતા જણાય છે. **અવનો** અર્થ અપરાધ અગર વિરહાદિ દુઃખ લેવાનો છે. આ શ્લોકનો ભાવાર્થ એવો છે કે હું સખીઓ, આ રેણુને ધન્ય છે; કારણકે તેમને ભગવાનના ચરણ સ્પર્શનો લાભ મળ્યો છે પણ આપણાં કમલાન્ય છે કે આપણને એટલો પણ લાભ તથા અધિકાર મળ્યા નથી. આ રીતે પ્રેમથી તે પાદરેણુની મહત્તા જણાવી છે. પ્રેમ એવી વસ્તુ છે કે જો મહાત્મ્ય ન હોય તોપણ તેનું સ્પુરાયમાન કરે છે તો પછી તે હોય તો શું ન કરે.

વૈષ્ણવતોષિણી.

૩૦ અન્યુત ભગવાનનો અધર એ સર્વ ગોપીઓનું સામાન્ય ધન છે. સખીઓના તેના ઉપર હક્ક છે. પણ એક ગોપી જે મુખ્ય છે તે બધાંનાથી છૂટી પડીને છાનીમાની તેનો ઉપભોગ કરે તે ક્રીક ગણાય નહિ; લોકરિવાજ એવો છે. કાષ્ઠએ એકલા મિષ્ટ અન્નનો ઉપભોગ કરવા નહિ પણ અહિંઆં તો નિયમનો ભંગ પ્રધાનગોપીએ કર્યો છે એવો આશંક વ્યક્ત કરવાને આ શ્લોકની બીજી પંક્તિ કહી છે એમ અહિંઆં જણાવે છે.

—વૃહત્કથા સંદર્ભ.

૩૧ “ન લક્ષ્યન્તે” દેહલી દીપક ન્યાયથી-જેમ ઘરના ઉમરા ઉપર દીવો મૂક્યો હોય અને તેનો પ્રકાશ પાસેના બન્ને ઝોરડામાં પડે તેમ અહિંઆં-પ્રથમ શ્લોક તેમજ આ શ્લોકની સાથે સંબંધ લેવાનો છે-વિશુદ્ધ રસ દીપિકા. “પ્રિય” શબ્દનું પ્રયોજન એવું છે કે કાંઈને અહિંઆં શંકા થાય કે ભગવાનનો સર્વ પ્રતિ સમાન છે. નનુ સમોહ સર્વભૂતેષુ ન મે દ્રેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ” આ પ્રમાણે શ્રીમુખે ભગવદ્ગીતામાં કહેલું છે તે પછી અચુક ગોપીના તરફ આટલો બધો પ્રેમ શામાટે રાખતા દર્શ ? તેના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે ભગવાન સર્વના તરફ સમાન છે, છતાં પણ પ્રેમનો એવો સ્વભાવ છે કે આત્મારામ એવા ભગવાન પણ તે ગોપીના પ્રેમથી વશ થઈ ગયા છે; ભગવદ્ગીતામાં યે મજન્મિ તુ માં ભક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યાહમ્ । યે યથા માં પ્રપચન્તે તાંસ્તથૈવ ભજામ્યહમિતિ ॥ જેઓ મને ભક્તિથી ભજે છે તેઓ મારામાં છે, અને તેઓમાં હું છું. જેઓ મને જે ભાવથી શરણ આપે છે તેમને તે રીતે હું ભળુ છું.

—ભાવ ભાવ વિભાવિકા.

૩૩ કાન્તા શબ્દનો અર્થ કામાનામશ્ચિલસુખાનાં પર્યામિત્યસ્યાં સા પરમાનન્દરૂપિણી એવા છે. એટલે સ્વામિની અખિલ સુખના-કામના અન્તરૂપ છે-પરમાન્દરૂપિણી છે.

—વિશુદ્ધ રસદીપિકા—

૩૪ રમે આત્મને પદનો પ્રયોગ એવું સૂચન કરે છે કે સ્વામિની પ્રભુના આત્મારૂપ છે, અને તેમના લાભની ખાતર તેમણે રમણ કયું. આત્મરત આત્મામાં રમનાર-અહિંઆં સ્વામિની પ્રભુનો આત્મા છે, અને ભગવાન રમણ કરનાર છે. ક્ષલસંહિતામાં પણ કહ્યું છે આત્મના રમયા રમે આથી શક્તિવાદનું પણ અહિંઆં નિરાકરણ કયું છે. અન્ય સખીઓ પણ શક્તિઓ તથા પરિકર છે એમાં કાઈપણ વિરોધ નથી. શ્રીકૃષ્ણયામલમાં પણ કહ્યું છે કે યાઃશક્ય સમાખ્યાતાઃ ગોપીરૂપેણ તાઃ પુનઃ । સખ્યો મૂન્વા રાધિકાયાઃ કૃષ્ણચન્દ્રમુપાસતે ॥ જે શક્તિઓ હતી તે ગોપીરૂપ થઈને રાધિકાનાં સખીઓ બન્યાં અને કૃષ્ણ ચંદ્રની ઉપાસના કરવા લાગ્યાં-વિશુદ્ધ રસદીપિકા. અહિંઆં કૃષ્ણ કામીઓની દીનતા અને સ્ત્રીઓની દુરાત્મતા અનુમાન પ્રમાણથી નીચે પ્રમાણે દર્શાવે છે.

જે જે કામી હોય છે, તે તે દીન હોય છે (પ્રતિજ્ઞા)

કારણ કે તે પોતાની જાતને વશ કરી શકે નથી (હેતુ)

ન્યાં ન્યાં પોતાની જાતને વશ કરાતી નથી ત્યાં ત્યાં દીનતા હોય છે.

દષ્ટાંત તરીકે પુરુરવ, યયાતિ વગેરે (સપક્ષ દષ્ટાંત)

ન્યાં ન્યાં દીનતા નથી. ત્યાં ત્યાં પોતાની જાતને વશ કરે છે.

“જેમ હું” (ચુક્રેવજી) વિપક્ષ દષ્ટાંત

આ રીતે અન્વય અને વ્યતિરક ઉદાહરણોથી કામીઓ દીન હોય છે એ પ્રતિજ્ઞાનું અનુમાન કરાવાય છે. તેમજ સ્ત્રીઓની દુરાત્મતા દર્શાવી છે. પણ ગોપીઓની નહિ; કારણકે ગોપીઓ પ્રભુના અંગના સંગવાળાં છે. ન્યાં ન્યાં પ્રભુના અંગના સંગવાળાં હોય છે ત્યાં ત્યાં દુરાત્મતા હોતી નથી, જેમકે લક્ષ્મી વગેરે. પણ જે પ્રભુના અંગ સંગવાળાં હોતાં નથી તે દુરાત્મા હોય છે, જેમ ગોપીઓથી ભિન્ન પ્રકારની સ્ત્રીઓ. આ

રીતે અહિંઆં પણ અન્વય અને વ્યતિરેકથી સામાન્ય સ્ત્રીઓની દુરાત્મતા જણાવી છે. અર્થાત્ પ્રભુ એવું જણાવે છે કે હું કામી નથી તેમ આ ગોપીઓ તે સ્ત્રીઓની માફક દુષ્ટ નથી. પણ તેઓ મારી લીલામાં ઉપયોગી છે અને તેથી તેમનામાં સ્ત્રીત્વ છે. તેા પણ સ્ત્રીઓની દુરાત્મતા તેમનામાં નથી.—બૃહત્કમસંદર્ભ

૩૫-૩૬ “ગોપી” શબ્દનો અર્થ જુદી રીતે કર્યો છે. અમર કાશમાં ગોપનો અર્થ ભૂપ પણ આપ્યો છે. અને તેથી ગોપી એટલે અહિંઆં તે સર્વ સખીમણ્ડલની પટરાત્રી અર્થાત્ સ્વામિની એવો થાય છે.—વિ. ૨. દીપિકા. ભાવભાવિકાના મતે પ્રથમ ગોપ્ય પદનો અર્થ આ રીતે છે. ગા ઇન્દ્રિયાણિ સર્વેતોઽસન્નિવચેભ્ય આકૃણ્ય ભગવદેકપરત્વેન પાન્તીતિ । જે ગો=ઇન્દ્રિયો, તેને સર્વ અસદ્ વિષયોમાંથી ખેંચી લઇને કેવલ ભગવાનના તરફ વાળીને રક્ષણ કરે છે તે. પણ પરાશ્ચિ જ્ઞાનિ વ્યુત્પન્નસ્વયંભૂતસ્માત્પરાકઃ પદ્યન્તિ નાન્તરાત્મન્નિનિ શ્રુતિ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોને ‘અન્ય તરફ વાળવામાં હિંસા રહેલી છે. એવો નિર્ણય કર્યો છે, માટે આત્માની અંદરજ તેનું યમન કરવું જોઇએ. આત્મા ભગવાન તરફ વાળવાથી તેમાં હિંસા નથી. (ઇન્દ્રિયોનો ધાત નથી). સ્મૃતિ વાક્યોમાં કહ્યું છે કે વાણી તેજ હોઇ શકે જે પ્રભુના ગુણગાન ગાય છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે પ્રભુનું આરાધન કરવામાંજ ઇન્દ્રિયોનું સાદૃશ્ય છે. માટેજ લોકવ્યવહારથી જેમણે પોતાનાં ચિત્ત ખેંચી લીધાં છે એવાં તે ભગવાનના વિષયમાંજ આસક્ત થયાં. અને જે કે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે પ્રિયા અને પ્રિયતમની લીલાને દર્શાવતાં હતાં તેાપણ પ્રેમના પૈચિત્યને લીધે જ કે તેમનું અન્વેષણ કરતાં હતાં તેા પણ ભગવાનના આવેશથી ફરવા લાગ્યાં. આથી દેહાદિનું અભિમાન આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવા દેતું નથી. તેથી પ્રેમ માર્ગનાં આચાર્યરૂપ તે ગોપીઓએ પોતાના ચરિતથી માન ભગવાનના વિયોગ કરાવનાર છે એમ જણાવ્યું. તથા તેમની પ્રાણુવલ્લભા સખીનું પણ ચરિત કહ્યું અને જણાવ્યું કે તેનો માનભાવ પ્રેમપંથમાં અડચણ રૂપ છે.—ભાવ ભાવ વિલાવિકા.

કેશવનો અર્થ ભાવ ભાવ વિલાવિકા આ રીતે કરે છે. કેશવં વ્રજેશ્વરોરપિ કારણં તતુક્તં શિવેન કઃ પ્રજાપતિરહં રુદિદ્દિર્દેશોઽહં સર્વદેહિનામ્ આવાં તવાક્ષમ સંભતૌ તસ્માત્કેશવનામવાન ॥ પ્રજાપતિ, બ્રહ્મા: અને ઇશ=શિવ, કારણકે તે સર્વ દેહીના ઇશ છે. તે બંને વિષયના અંગમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે માટે કેશવ એમ નામ પાડયું છે. અથવા કેશાસ્તરીયામ્બવતે પુષ્પાદિના ગ્રન્થાતીતિ । તેમના કેશોમાં પુષ્પો ગુપ્ત છે તે કેશવ.

૩૮ પદ્યમ પદમાં “અતિ વિલક્ષણ ચાતુર્યથી યુક્ત માન, પ્રેમ, આસક્તિ આધીન્ય વગેરે જણાવનાર નર્મવચનો” એટલો અર્થ સમાયલો છે.

૩૯ ‘હા’ ખેદ દર્શાવે છે; અગર આર્તિનું સંબોધન સ્પષ્ટ છે. નાથ=પાલક; રમણ=કાન્તાને ઉચિત સુખ આપનાર; પ્રેમ=મારા વિષયને ઉચિત પ્રેમના વિસ્તારક, ક્લાસિ=જે કે મારામાં આ પ્રમાણે સિન્ધુ છતાં હમણાં એકાકી આપ ક્યાં રહો છો ? ક્લાસિ પદની પુનરાવૃત્તિ કરવાનું કારણ તેની વ્યગ્ર દશા સ્પષ્ટ છે. વળી આલિંગનાદિનીજ સૌભાગ્યના સ્મારકથી નિજરસના ઉદ્દીપક તેમના અંગના વિશેષ સૌન્દર્યના સ્મરણથી જાણે મોહ પામતા હોય તેમ કહે છે.

૪૨ “શ્ચિય” પદનું પ્રયોજન સ્ત્રીઓ અંધકારવાળા વનમાં પ્રવેશ કરવાને સમર્થ હોતાં નથી તે જણાવવાનું છે. કેટલાકના મતે અહિં આં શ્ચિયઃ ને બદલે હરેઃ પાઠ છે. ભક્તનો અર્થ હરિનાઅન્વેષણથી એમ લેવો.—તૃહત્તોષિણી.

૪૩ ગાયન્ત્યઃ પદથી ભગવાન ગાનથીજ વશ થાય છે એમ જણાવ્યું છે. આ વિષે ભાગવાને કહ્યું છે. નાહં વક્ષામિ વૈકુણ્ઠે યોગિનાં હૃદયે ન વા । મન્મથા યત્ર ગાયન્તિ તત્ર તિષ્ઠામિ નારદેતિ ॥ આશાપ તથા ગાન વગેરે સાથે લાગ્યાં થઈ શકે નહિ માટે કોઈક વખત આશાપ કરવા લાગ્યાં, કોઈક વખત ગાન કરવા લાગ્યાં એમ અર્થ સમજવો; અથવા કેટલાંકે આશાપ કર્યો અને કેટલાંકે ગાન કર્યું—તૃહત્તોષિણી.

૪૪ કાલિન્દીનો અર્થ વિશુદ્ધ રસદીપિકા ત્રણ રીતે આપે છે (૧) કલિન્દ પર્વતની પુત્રી માટે કાલિન્દી (૨) કાનિ સુખાનિ મિલિન્દે યસ્યાઃ જેના મિલિન્દમાં સુખ છે તે (૩) કાનાં સુખાનાંભાવિપરમ્પરાં દદાતીતિ સુખની પરંપરા જે આપે છે તે અર્થાત્ અનેક સુખ આપનાર. પુલિન્દ સુખને પ્રાપ્ત કરવાનું પીઠ.

અધ્યાય ૩ જો

૧ આ ગોપીગીતના છન્દ પ્રયોગમાં શબ્દાલંકારની ખૂબી સારી જાળવેલી જણાય છે. આ બાબત નીચે આપેલા પહેલા શ્લોક ઉપરથી તે સ્પષ્ટ થશે.

++ +
જયતિ તેઽધિકં જન્મના વ્રજઃ

+
શ્રયત ઇન્દિરા શશ્વદત્ર દિ ।

++ +
દયિત દ્વયતાં દિશ્ચુ તાવકા

+
સ્ત્વયિ ધૃતાસવસ્ત્વાં વિચિન્વતે ॥

પ્રથમ પંક્તિના પ્રથમ વર્ણનું સામ્ય તેજ પંક્તિના દ્વિતીયદલના પ્રથમ વર્ણ સાથે છે (તેના તે વર્ણ આત્મા છે.) તેજ પ્રમાણે ત્રીજી પંક્તિના પ્રથમ વર્ણનું સામ્ય, તેના દ્વિતીયદલના પ્રથમ વર્ણ સાથે છે. વળી પ્રથમ પંક્તિનો દ્વિતીયવર્ણ, ત્યાર પછીની પંક્તિના દ્વિતીયવર્ણમાં ફરીથી આવ્યો છે. તેજ પ્રમાણે ત્રીજી અને ચોથી પંક્તિમાં છે. આ રીતે આપણા ગોપીગીતમાં છન્દ પ્રયોગમાં શબ્દાલંકારનું વૈચિત્ર્ય ગુંથાયલું છે.— વૈષ્ણવ તોષિણી “ધન્વિન્દરા” પદનો ધ્વનિ વ્રજમાં વસનાર સર્વની મંગલતા તથા સમૃદ્ધિત્વ સૂચવે છે. તે છતાં ગોપીઓ કહે છે કે અમે એકલાં કમલાગ્ન્ય રક્ષાં છીએ. અમારા ભાગ્યમાં તો દુઃખજ સમર્પાયલું છે. તેમાં હે પ્રભુ! આપના વિયોગનું દુઃખતો અસહ્ય છે. “દિશાઓમાં” એ સમૃદ્ધિથી અમારું પરિશ્રમ તથા પરિશ્રમણ સૂચવાયું છે. “દયિત” શબ્દ અનુકંપા ઉત્પન્ન

કરનાર થાય છે. છતાં અહિંઆં ને ઉપાલંબ દર્શાવે છે. ક્ષીરસ્વામી પોતાની નિરુક્તિમાં તે વિષે નીચે પ્રમાણે કથન કરે છે. કેતવ વગરનો પ્રેમ આ માનુષ લોકમાં નથી. જો હોય, તો કોને વિરહ થાય ? વિરહ થતાં તે જીવી શકે નહિ. એ ન્યાયથી દયિતના વિરહમાં દયિતા જીવી શકેજ નહિ. એમ શંકા કરેતો ગોપીઓ એવા ઉત્તર આપે છે કે તમારી શંકા વાસ્તવિક છે. પ્રિયના વિરહમાં પ્રિયા પ્રાણુધારણુ નજ કરી શકે. પણ અમારા પ્રાણુધારણુનું કારણ હે પ્રભુ આપજ છો. આપની પુનઃ અમને પ્રાપ્તિ થશે એ આશામાં અમે આ પ્રાણુ ધારણુ કરીએ છીએ—તૈ. તો. આ પદ્યમાં પ્રેયસી ભાવવાળી કન્યાઓનું ગાન છે. **વૃક્ષતામ નો અર્થ જ્ઞાયતામ** આપનાથી જળ્યાંવા એવાં લેવાનો છે. **દૃગ્જ્ઞાને જ્ઞાતરિ ત્રિષુ** **ઇત્યમરઃ** । ચંદ્રારીઓને જીવન આપનાર ચંદ્રની માફક આપ અમારી ઇન્દ્રિયોને સંજીવન આપનાર થાવ; નહિતો સમુદ્રના કિનારા ઉપર રહેનારાં પક્ષીઓ સરોવરના જળનું પાન કરે છે તેમાં તે સમુદ્રની અપકીર્તિ સૂચવાય છે તેમ અહિંઆં પણ જો અમને સંજીવન નહિ આપો તો આપની લગ્ન તથા અપકીર્તિ થશે. વળી વિષ વૃક્ષને જાતે ઉછેરીને પછી તેનો છેદ કરવો આપને માટે યોગ્ય નથી. એ ન્યાય પ્રમાણે આપેજ ઉછેરેલી અમારી આશા લતાનો છેદ કરવો તે આપને માટે ઉચિત નથી. અમારું જીવન તો આપના ઉપરજ છે. આપ સિવાય અમારી અન્ય ગતિ નથી એવાં આ ગીતનો નિષ્કર્ષ છે—વિશુદ્ધ રસ દીપિકા.

૨ “**દૃશ્યા**” એ શબ્દથી પ્રભુનાં નયન ચેાર છે એમ જણાવ્યું છે. વસ્તુતઃ આનાથી નયનનું સૌન્દર્ય જણાવ્યું છે. **અશુલ્કવાસીકા**, મૃત્યુ વગર લીધેલી દાસીઓ અર્થાત્ અધમ દાસીઓ અમે છીએ માટે અમારો વધ કરવો આપને માટે ઉચિત નથી. **દૃશ્યા**નો સંબંધ **સુરતનાથ** સાથે પણ લઈ શકાય. એવી રીતે સંબંધ લેતાં અર્થ એવાં કરવાનો છે કે આપ દૃષ્ટિથી સંભોગ સુખ આપનાર છો. તો એ રીતનું દાન અમને નહિ આપો તો અમારો વધ થશે, અને તેમ થવાથી આપને પાપ લાગશે. —મૃદુતોપિણી. **ચરદનો** અર્થ “સારાર્થ દર્શિની” **અમીષ દદદેવ** કરે છે. અભીષ એટલે ઐહિક તથા પારલૌકિક સુખ તેનું જે અપહન કરે છે તે વરદ.

૩ આ પદ્યમાં ગોપી કહે છે હે પ્રભુ ! આપે અમારું દરેક સંકટોમાં રક્ષણ કર્યું છે, પણ અત્યારે કામની જ્વાલાની શાન્તિ માટે આપની પાસે અમે આવ્યાં છીએ તે વખતે આપ કરોડો ગણું દુઃખ વિરહામિતી જ્વાલાથી બાળીને આપોછો. આમ કરવાથી આપ કરતા નથી ? —સારાર્થદર્શિની.

૪ આ શ્લોકનું તાત્પર્ય મૃદુલકમ સંદર્ભના મતે નીચે પ્રમાણે છે. ગોપીઓ ભગવાનને કહે છે. “હે ભગવન ! કેટલાક આપને શ્રીયશોદાના સુત ગણે છે. કેટલાક આપને અન્તર્યામી ગણે છે, જ્યારે કેટલાકનું કહેવું એવું છે કે જગત્પતા રક્ષણ માટે આપનો અવતાર થયો છે. આમ ત્રણ જૂદા જૂદા મતો આપના વિષે પ્રચલિત છે. તેમાંના આ ત્રણમાંથી એક મથુ મતને અનુકૂળ આપ અમારા તરફ વ્યવહાર સલાવતા નથી. જો આપ યશોદાના પુત્ર હોતો યશોદા એ ગોપી હોવાથી અમે એમનાં સમ્બંધીય છે, એટલે આપ અમારા ઉપર કૃપા કરત. પણ અહિંઆં આપની કૃપાતો નજરે પડતી નથી; એટલે યશોદાના પુત્ર આપ છો એમ અમે માનતાં નથી. તેમજ અખીલ દેહીઓના અન્તરના દૃષ્ટ આપ છો એમ પણ અમે શી રીતે માની શકીએ ? જો આપ અન્તર્યામી હોતો અમારાં અંતરમાં શું

દુઃખ છે તે આપ જાણુત ? પણ આપની કૃપાના અભાવે એ દુઃખનું આપને જ્ઞાન છે કે કેમ તે બાબતનો અમને સંશય રહે છે; અને તેથી આપના અન્તર્યામિત્વની પ્રતીતિ અમને મળી નથી. વળી બ્રહ્માદિની પ્રાર્થનાથી આપે ભૂતળ ઉપર અવતાર લીધો છે, એમ પણ અમે શી રીતે માની શકીએ. અવતારનો હેતુ અખીલ વિશ્વનું રક્ષણ છે. વિશ્વમાં અમે પણ છીએ એટલે અમારું પણ રક્ષણ આપે કરવું જોઈએ, જે આપ રક્ષણ ન કરે તો પછી, અમે શી રીતે માની શકીએ કે વિશ્વનું રક્ષણ કરવાને આપે અવતાર લીધો છે. ખરેખર હે ભગવન! આપની લીલા અદ્ભુત છે.

૫ “બૃહત્કમ સંદર્ભ”ના મતે અહિંઆ પ્રભુના કરનું શિર ઉપર સ્થાપન કરવાને માટે યાચના કરવામાં આવી છે તે યાચકની રીતિથી છે. પ્રથમ અસ્પ વસ્તુનું યાચન કરવું જોઈએ. અહિંઆ તેમનું દૈન્ય પણ સમગ્રાય છે. “વ્રષિષ્ઠુ ધુય” નો અર્થ વિશ્વનું રક્ષણ કરવામાં તત્પર એવો આ ટીકા લે છે.

૬ જલરુહાનનં ચારુદર્શય પકિતને “ભાવ ભાવ વિભાવિકા” એવી રીતે સમજાવે છે કે-ભગવાનનું વદન મંજુ મધુર, સુરભિ, તથા તાપનું વિનાશક તથા આહ્વાદક છે તેને જલરુહ (કમળ)ની સાથે સરખાવ્યું છે. અહિંઆ ભગવાન નમને પ્રશ્ન કરે કે “હે ગોપીઓ ! તમે શામાટે મારા કમળ જેવા મુખનું દર્શન કરવાને ઇચ્છો છો ? શું તમારા કામની શાન્તિ કરવાને માટે ? તેમ હોય તો, તમારા શરીર ઉપર તમે બધાઓએ ધણું કમળની માળા પહેરી છે એટલું જ નહિ પણ તમારા કર અને ચરણ કમળની માફક વિશાળ છે તો પછી કરાલ કામની જવાબા તમારા કમળોથી તમે કેમ શાન્ત કરતાં નથી ?” આના ઉત્તરમાં તે ગોપીઓ કહે છે. “હે ભગવન ! જે કે અમારી પાસે પણ કમળો છે, પણ અમારાં કમળો આપના મુખકમળની માફક ચારુ નથી; તેથી અમારા શરીર ઉપર અમે કમળની માળાઓ ધારણ કરી છે તો પણ તે સ્મરના શરતી માફક અમારા હૃદયને છંદે છે. અમારા કામને શાન્ત કરી શકે એમ નથી. માટે જ તે કામના શમન માટે આપના ચારુ મુખ કમળની અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ !

૭ પાપ=સંસારનું દુઃખ અગર પરમ ઉત્કટ વ્યસન, તૃણચરાતુગ=સર્વ વ્રજનાં પશુઓ પાછળ ગમન કરનાર. તૃણચર એટલે ઘાસ ચરનાર પશુઓ. અહિંઆ ધ્વનિ અર્થમાં ગોપીઓ પોતાની જાતને પશુઓ સાથે સરખાવે છે. તૃણચર પશુઓ તૃણનો જ ચારો ચરે છે. પણ તેની આગળ શર્કરા (સાકર) વગરે નાખી હોય તો તે નથી ચરતાં. આ રીતે તેમનામાં રહેલી પરમ અજ્ઞાનતાનું સ્થન થાય છે. એવાં પણ પશુઓ ઉપર અનુકંપા (દયા) દેખાડવી જોઈએ. તેમ હે પ્રભુ ! અમે પણ તે પશુઓ જેવાં છીએ, અમારામાં પણ અજ્ઞાનતા છે, તો પણ અમારા ઉપર આપે અનુકંપા દર્શાવવી જોઈએ. ખીજી લીટીનો ભાવાર્થ એવો છે કે આપનું ચરણકમળ સર્ષની ફણામાં આપે સ્થાપિત કરેલું અને તેથી વિપાદિ અનર્થને આપ નાશ કરો છો, તો તે વિષના જેવા અમારા કામનો પાદાર્પણથી ધ્વંસ કરો.” પ્રથમ શ્લોકમાં શિરસિ એકવચન પ્રયોગથી, સર્વે ગોપીઓએ એકવચના અભિપ્રાયથી કરાર્પણની ઇચ્છા દેખાડી હતી. તે સમયે તેમનામાં એક ખીજી પ્રતિ સપત્નીનો ભાવ હૃદય પામ્યો નહોતો, અહિંઆ તે કુણ્ણ એમ બહુ વચનમાં શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે.

અહિંઆં રસ વિશેષમાં સપત્નીનો ભાવ ઉત્પન્ન થયો છે અને તેથી દરેકના કુચે ઉપર કરાર્પણ માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે—બૃહત્તોપિણી.

૮ મધુર=પ્રેમ અને મૃદુતાથી પ્રાણી માત્રને સ્થિર વલ્ગુ આકાંક્ષા યોગ્યતા, અને આસક્તિ તથા સૌન્દર્ય યુક્ત વચ્ચેનો. યુધ મનોરત=યુધ એટલે અર્થાત્ તેમને મનોરત અર્થાત્ અભિધા, લક્ષણા અને વ્યંજનાદિ વૃત્તિથી પ્રતિપાદિત વસ્તુના રસ, ભાવ, અલંકાર તથા અર્થ ગાંભીર્યથી આનંદ આપનાર “વીર” દયાવીર અગર દાનવીર-વૈષ્ણવતોપિણી મુદ્ધતીરધરસીધુના વ્યાચરણ ન: પંક્તિનો “સારાર્થદર્શિની” એ રીતે અર્થ આપે છે. (૧) આ માધુર્યના આસ્વાદના આનંદના દાનથી મોહને પ્રાપ્ત થયેલી અમને અધરની મુદ્ધાના ધુંટડાથી પુનર્જીવન આપો, (વૃદ્ધિ કરો) **આપ્યાચરણ** (૨) મોહને પ્રાપ્ત થયેલી અમને અધર સીધુથી ફરીથી પણ મોહ પ્રાપ્ત કરાવો. **વ્યાચરણ ન:**

૯ તથા કથામૃતમ્ તપ્તજીવનમ્ તારી કથા એજ અમૃત છે, અર્થાત્ અમૃતની માફક જન્ત ફલ છે અગર અન્ય ફલનું સાધન છે. કથાની અમૃતની સાથેની તુલ્યતા દર્શાવે છે. અમૃત તપ્તને જીવન આપે છે. અમે પણ આપના વિરહના તાપથી ખિન્ન છીએ, એટલુંજ નહિ પણ સંસારના તાપથી પણ ખિન્ન છીએ, પણ અમૃતની માફક આપણી કથા અમારું રક્ષણ કરે છે. “કવિ” બ્રહ્મા, શિવ, ચતુ: સનકાદિક આત્મારામ કવિઓપણ તેની પ્રશંસા કરે છે તો પછી એ કથામૃતની બીજાઓ પ્રશંસા કરે તેમાં શું આશ્ચર્ય? “શ્રીમત્,” સર્વોત્કૃષ્ટ, “આતત” સર્વ આપક, આ બે વિશેષણોથી સામાન્ય અમૃત કરતાં કથા રૂપી અમૃતની વિલક્ષણતા દેખાડી છે. કથા રૂપી અમૃત સર્વોત્કૃષ્ટ છે અને સર્વ આપક છે. મૃગન્તિ કથનરૂપેણ દ્વવતિ કથન રૂપે આપે છે. શ્લેષથી (તપ્તજીવનનો અન્ય અર્થ) દેવા લે છે તે માટે આ શ્લોકના ટિપ્પણના ‘પ્રકાશ’ વિભાગમાં જુઓ) આ અર્થ પ્રમાણે કથાને અમૃત ગણ્યું નથી, પણ કથા એ મૃત મૃતિ: કલ્પેષ મારણતો સ્થૂળ કથા જ મરણ છે, કારણ કે આપના વિયોગમાં આપની કથા અમને મારે છે. એ રીતે અર્થ લીધો છે. આ કથા રૂપી મરણ તે તપજીવન બરાબર છે. જીવન, જલ, તપેલા તેલ વગેરેમાં જળખિન્દુ પડે તો તેમાં તેનો વિનાશ થાય છે તેવી રીતે આ વિરહાગ્નિમાં આ કથા અમારો નાશ કરે છે. કવિભિરીક્ષિતં અને આ રીતે કવિઓએ પણ આપની કથા નાશ કરનારી છે એમ વર્ણન કર્યું છે. આ અર્થ પ્રમાણે “ભૂરિદા” એટલે મહાપ્રાણ હાતક એમ સમજવું છે. અર્થાત્ આ રીતની ઉક્તિ આ પરમ આર્તથી કરેલી છે. વૈષ્ણવ તોપિણી.

૧૦ સંવિદ: સંભાષણાવય: સંભાષણ વગેરે. કુહક=ધૂત આ પ્રજ્વલકાપનું વચન છે આપનું પ્રહસન. પ્રેમથી અવલોકન, વિહરણ તથા ધ્યાન વગેરે મનમાં પ્રવેશ કરીને તુર્તજ્ઞ સુખ આપીને પછીથી મહાદુ:ખ આપે છે. આમ હેવાથી ભગવાનને “કુહક” કપટી કહ્યા છે. સાદાર્થ દર્શિની

૧૧ અસનથી શરૂ કરીને આગમન સુધી કલિસતાનું સૂચન કર્યું છે.

૧૨ આ પછીથી ગોપીઓ એવું કહેવા માગે છે કે અમે આપો દિકસ તો દુ:ખથી પસાર કર્યો પણ હવે સાયકાળનો સમય આવ્યો, તે સમયે અમે સુખ પ્રાપ્તિની અભિલાષા

રાખી હતી, પણ અમારૂં દુર્ભાગ્ય તો એવું ને એવું જ રહ્યું. **દિન પરિણમે** “દિવસનો અત્યન્ત ક્ષય હોવાથી” આથી દુઃખાધિક્યનું સ્થાન કર્યું છે—તૃહતોપિણી. “પદરત્નાવલી” **ચનરજસ્વલ** ને બદલે **ચનરજસ્વલ** પાક વાંચે છે. પ્રણુતથી નહ, કૂવર, નાગ, નાગપત્ની વગેરે સમજવાના છે. “પ્રણુતકામદ” વિશેષણથી પ્રણુનું ચરણ સર્વઅર્થનું પ્રદાન કરનાર છે. એમ જણાવ્યું છે. એ ચરણ ધરણીનું મણકન છે, કારણ કે તેમાં ધ્વનિ વગેરે કેટલાંક સુંદર લક્ષણો છે. આ રીતે તેની સુંદરતા જણાવી છે. આપત્તિમાં તેનું ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. એ શબ્દોથી તે આપત્તિનું નિવર્તક છે એમ સૂચવ્યું છે. આ રીતે સર્વ અર્થનું સાધક છે. એટલુંજ નહિ પણ જાતે પરમકૃપા રૂપ છે. સતત દુઃખની હાનિ કરનાર અને મુખ્ય પ્રાપ્ત કરાવનાર હે પ્રભો ! અમારી વિરહાદિવ્યથાને દૂર કરો અને વિચિત્ર ક્રોડાદિથી મુખ્ય સંપાદન કરો: એવા આ પદનો ભાવ છે.—વૈષ્ણવ તોપિણી.

૧૪ સારાર્થ દર્શીનીના મતે અહિં આ આ રીતનો અર્થ છે. હે ધનવન્તરિ પ્રતિમ ! લિપ્ત શિરોમણિ ! કામરોગથી મૂર્છિત થયેલાં અમને કંઈક ઔષધ આપો ! તે ઔષધ ખીજી કાંઈ નથી પણ આપનું અધરામૃત છે, તે કેવું છે તો કહે છે કે સુરતની શ્રદ્ધ કરનાર અર્થાત્ પુષ્ટિ કરનાર છે. આપે એમ નહિ કહેવું કે આ ઔષધ તો મોઢા મૂલનું છે. આપ એમ કહેતા હો કે તે અમને એમ આપી શકાશે નહિ ? તો અમે કહીએ છીએ કે નિઃપ્રાણને પ્રાણ સુક્ત કરવાને વગર મૂલ્ય પણ આપ આપો છે કારણ કે આપ દાનવીર છે.

૧૫ ભાવભાવ વિભાવિકા-ભવાનનો અર્થ આ પ્રમાણે લે છે. ભવ અન્ ભવ= દ્વંધકામ, તેના પણ પ્રાણ રૂપ આપ છે (અનુષ્ઠાનનો અર્થ પ્રાણન થાય છે આથી એમ જણાવે છે કે ભરમીલૂત થયેલા કામને આપ સજીવન કરો છે તો પછી કામવાળાં અમોને પ્રાણ આપ જરૂરથી આપશોજ અથવા તો સામાન્યરીતે સર્વ ભવ-જીવોના અધિષ્ઠાન આપ છે. તેથી તેમને સત્તા અને રક્તિ આપનાર છે. અગર.

इति अम એ અર્થ લેતાં આપજ સત્તાશાલ અને જીવનના હેતુ છે. **सर्वं स्वस्तिवर्द्धं ब्रह्म तज्जलान् इति** એવી શ્રુતિ છે. આ શ્રુતિ કહે છે કે આ સર્વ બ્રહ્મ છે. તે બ્રહ્મમાંથી સર્વ ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વની સ્થિતિ છે, અને સર્વનો લય થાય છે આપજ આ રીતે સર્વના પ્રાણ આપનાર હોવાથી અમારા પણ પ્રાણના હેતુ હો એમાં પણ નવાઇ નથી ! અથવા ભવ=જનમ, તેનું જીવન અથવા સાફલ્ય હેતુ આપ છે અથવા આપ કાનનને માતિ પ્રકાશ આપો છે. માતિ સુગન્ધિત અને અનિતિ જીવાડો છે. માટે આપ **अचान्** કહેવાય છે **काननं=का कुत्सितमस्मद् विरहदुःखदत्त्वादाननं यस्मिन् यस्मिन् इति** જેમાં અમને વિરહનું દુઃખ આપનાર કુત્સિત આનન (મુખ) છે, અને તેથી અમને વિરહનું દુઃખ આપ આપો છે. આથી આપનું તે મુખ આનન કુત્સિત અમને જણાય છે. માટે આ સ્થાન કાનન કહેવાય છે.

૧૬ અચ્યુત સંયોધનનો આશય એવો છે કે આપ અચ્યુત છે અને આપની સમીપ આવનારનો નાશ કદીપણ થવો ન જોઈએ. “**क्षिति**” એટલે પારકાનું સર્વસ્વ હરણ કરનાર તે કિતવ કહેવાય છે એનું કારણ એવું છે કે તે જે માણસને મળે છે તેને એવું કહે છે કે તારૂં શું છે ? **किं तवास्ति ?**

—તૃહતકમંદલ

“પદરત્નાવલી” **ब्रजवनी** એવો આ પ્રમાણે ટિપ્પણ આપે છે.

વ્રજનો અર્થ વ્રજશ્રમિ, માર્ગ તથા તીર્થ એમ કયાં છે. એટલે વ્રજેકસનો અર્થ

ગોપ, માર્ગમાં રહેનારા તથા તીર્થવાસી લીધા છે. અગર વ્રજ એટલે યુદ્ધક્ષેત્ર તેમાં રહેનાર અર્થાત્ સાંપ્રામવાસી. વનૌકસનો અર્થ વનવાસી સંન્યાસી, વાનપ્રસ્થ અગર જલમાં રહેનાર એમ જૂદા જૂદા લીધા છે.

ભાવ ભાવ વિભાવિકા—આ શ્લોકમાં “અક્ષ્ણ” પદ પ્રિયનું સંબોધન કરે છે તેથી એવું સૂચન કરે છે કે હે પ્રભુ આપ પ્રિય હોવાથી અપ્રિયની માફક આચરણ કરવું જોઈએ નહિ. અથવા “અર્જુ” પદથી એમ સમજાય છે કે અંગસંગથીજ અનંગનું ઉપશમન છે, અન્ય રીતે નહિ એમ ભાવ પણ છે. અથવા અંગના વિયોગમાં અમારા અંગનો વિયોગજ થશે એમ પણ આશયથી આ સંબોધન છે. **વ્રજવનૌકસાં** વ્રજમાં (વ્રજમણ્ડળમાં) જેટલાં વન છે તેમાં જેટલાં જેનાં ગૃહો છે તે અર્થાત્ વ્રજમાં આવેલા સર્વ વનવાસીઓના માટેજ આપનું પ્રાકટય છે.

આ સિવાય બીજો પણ અર્થ ગોપાગંધા (તેમનું સ્થાન વ્રજમાં છે માટે) અને મૃગ, પક્ષિ, દ્રુમ, ગુદ્મ, લતાદિ વગેરે (તેમનું સ્થાન વનમાં છે) થાય છે તેમને માટે આપનું પ્રાકટય છે અગર જંગમ અને સ્થાવર સત્ત્વો માટે છે એવો અર્થ પણ લીધા છે.

૧૯ આ શ્લોકમાં પ્રથમ શ્લોકનાં બોલનાર ગોપીઓ ઉપસંહાર કરે છે. પ્રભુનાં ચરણ અટવીમાં ભમવાથી ખરેખર દુઃખી થાય છે, એમ કહીને એવું જણાવવા માગે છે કે હવેથી હે પ્રભુ અટવીમાં ભ્રમણ કરવાનું રહેવા દો અને અમારી સમક્ષ પ્રાદુર્ભાવ પામે. આ રીતે કહીને બધાંએ પાછું ફરજીનું ગાન કર્યું આ ગાન રાગ, તાલ, સ્વર વગેરેથી યુક્ત છે.

બ્રહ્મકમસંદર્ભ

ભાગવતગૂઢાથ દીપિકા—નિવૃત્તિપક્ષનો અર્થ નીચે પ્રમાણે સમજાવે છે. આપનું પદ સાધકના અનુગ્રહ માટેજ બ્રહ્મ સગુણ સ્વરૂપમાં પ્રકટ કર્યું છે. તે પદ સ્તનસ્થાનમાં કર્મ ઉપાસનાના પ્રતિપાદક ને યોગ્ય તરફ નિર્ગુણ અને નિરવયવનું અર્ચન અમે શી રીતે કરીએ? એથી અમને ભય રહે છે. તેથી સાધકોની ચિત્ત શુદ્ધિ વગેરેના ક્રમથી તત્ત્વજ્ઞાનના ઉદય પર્યંત અમે ધારણ કરીએ છીએ. આથી આપ જીવત્વને પ્રાપ્ત કરીને સંસારરૂપી અટવીમાં અટન કરો છો તે શું આપને વ્યથારૂપ નથી. વ્યથારૂપ છે. દુઃખોદિ એટલે આખ્યાત્મિક દુઃખોથી આપને પણ દુઃખ થાય છે એમ વિચારતાં અમારી બુદ્ધિ ભ્રમિત થાય છે. આથી સંસારની અનિર્વચનીયતાનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. “આવી રીતનો નિવૃત્તિપક્ષનો અર્થ આ શ્લોકમાં લીધા છે. આ અર્થ અન્ય શ્લોકોના અર્થથી તદ્દન જૂદો છે. એ શ્લોકોને ભક્તિની દૃષ્ટિને દૂર રાખીને નિવૃત્તિપક્ષનો અર્થ લે છે.

શ્રી હરિરાયજી કૃત લેસો.

૧

સ્વમાર્ગીય કર્તવ્ય નિરૂપણ.

શ્રીકૃષ્ણને નમસ્કાર ! શ્રી વલ્લભાચાર્યની કૃપાથી સર્વથા સ્વંસંતોષ માટે સન્માર્ગનિષ્ઠનું કર્તવ્ય કહેવાય છે. સેવ્ય કૃષ્ણ સદાનંદરૂપ અને ફક્ત ભક્તના હૃદયના આશ્રય છે. તેના ભાવાત્મા, તે રૂપ સર્વદા સર્વલીલાથી યુક્ત છે. લોકમાં અનુરાગ આ રીતે થાય છે. શ્રવણથી તથા દર્શનથી તેમનામાં (સ્વામિનીઓમાં) જે સહજ રાગ થાય છે તેજ ભગવાન અજ, નંદના ભવનમાં જૂતલ ઉપર સુખનું દાન કરવાને ઉત્પન્ન થયા છે. તેનું સ્વરૂપ તે પ્રમાણે વર્ણન કરવાને અહિંયાં શ્રુતિઓ પણ સમર્થ નથી. માટે મનની વચનોની અભિવ્યક્તિ મનની સાથેની સહરૂપતા છે, અને શ્રી આચાર્યજી ચરણની કૃપાથી કંઈક નિરૂપણ કર્યું છે.

યશોદાના અંકમાં સ્થિત એવા ભગવાન ગોપીકાના ભાવરૂપ છે. અને યશોદા પણ તે ભાવરૂપ છે એમ જણા. નંદ તથા તેમનાં બીજાં બધાં-તે ભુમિ, તેમનું જૂહ તથા ધન તેમનો ઉત્સવ તથા સઘણું ત્યાં તેમના ભાવરૂપજ છે. તે સ્વરૂપ અતિ ગુપ્ત છે, અને બહાર સ્થિત રહેવાને શક્ત નથી તેથી તેમની સાથેનો મેળાપ પૂર્વરૂપથી (સંયોગ સ્થિતિમાં) નથી. માટેજ બેદનું નિરૂપણ કર્યું છે (વિપ્રયોગનું) પણ વર્ણન કર્યું છે.

કેવલ સ્વરૂપની ઉત્પત્તિ સ્પષ્ટ નિરૂપી નથી. માટે ગોપિકાનો ભાવ સામગ્રી સહિત પ્રકટ કરવામાં આવેલ છે, અને તે ભાવ વ્રજમાં આનંદરૂપ લીલા કરી છે. જે પૂતના વગેરેને મારવા રૂપી સર્વ અવતાર ચરિત્ર તે પ્રાદુર્ભાવ પામીને સ્વયંકૃષ્ણ પુનઃ કરી તે સર્વ આ ઉત્તમ પ્રકરણમાં જણાવ્યું છે. **કલ્યાણિત્પૂતનાયન્ત્યા:** શ્લોકમાં સારરૂપે જણાવ્યું છે: માટે સર્વ લીલા ભાવરૂપ છે. જેમ શ્રુતિથી અગુણવાન ભગવાન ગુણદ્વારા નિરૂપાય છે તેમ ભાગવત પણ તે સહજ ભાવનું વર્ણન કરે છે. અવતારના ચરિત્રથી તેમનામાં જે બેદજ્ઞાન થાય છે તે પણ શ્રીમદાચાર્યની કૃપાથી જણાય છે. તે આ છે કે **ભગવાનની સેવા કરવી જેઠાએ.** આ ભાવસેવા માનસી સેવા છે. જે આ પ્રમાણે તેનો ઉપયોગ હોય તો આ પ્રમાણે તેનું સમાધાન છે. સ્વામિનીઓમાં સહજ ભાવ સર્વથા સિદ્ધ છે. તે અન્યત્ર સ્થિત ભાવની આગતિ અહિંયાં કેવી રીતે બને ? તેમ તે પ્રમાણેની અન્યની યોગ્યતા હોઇ ન શકે. એવી કલ્પના ન કરવી. માટે તે પણ તેમની કૃપાથી કંઈક તે બની શકે એમ છે. (ગોપીજનોને જે ભાવ છે તે બીજાઓમાં ન હોઇ શકે. જે કે સેવા ગોપીજનોના ભાવથી કરવાની છે. પણ ક્યાં ગોપીજનનો ભાવ અને ક્યાં સામાન્ય જીવોનો ભાવ ! તેઓમાં યોગ્યતા નજ હોઇ શકે, છતાં ગોપીજનની કૃપાથી તે યોગ્યતા આવે છે). હરિની માફક આ પુરુષને તેમનો પ્રસાદ ઉતરવો કઠિન છે. માટે કૃપાનિધિ કૃષ્ણે સ્વયં પ્રાકટ્ય કર્યું અને સ્વામિની હૃદયમાં સ્થિત જે ભાવરૂપ છે તે ભાવાભિરૂપ મુખના વાચ્ય વિરહાત્મક ભાવનું રૂપ છે. તેનું દાન કરવાને તે રૂપ સ્વસાન્નિધ્યનું ફલ આપનાર આપણા પ્રજા ક્યારે શિર ઉપર સ્થિત થાય છે ? આ ભાવ તેમને નિવેદનથી તથા તેમની સન્નિધિમાં રહેવાથી થાય છે, અને તે મુખ્ય સેવાનું સાધન છે: આ ભાવની સિદ્ધિ ગોકુલા-ધીશમાં જે સર્વ વસ્તુનું સમર્પણ કરવામાં આવે તોજ થાય છે. અને તે યોતાના સર્વ-

સ્વના વિનિયોગ કરવાથી સિદ્ધ થશે. તેને માટે કાચિકી સેવા છે. શરીર અને દ્રવ્યથી યુક્ત સેવા પણ છે. આ રીતે તેમાં મન રાખીને ચિન્તાનો ત્યાગ કરીને સર્વ કંઠ, કરીને સેવા પરાયણ હૃદયથી વિયોગનો અનુભવ કરીને અને સેવાના અનવસરમાં પ્રભુ ગાયો ચારવા પધાર્યા હોય તેવા ભાવ કરીને, સંન્યાસથી ભાવ કરવો. આ રીતે પરમ અનુભવ કરવો જોઈએ. તે અતિશય વિયોગનું પરમ ફલ છે.

૨

શ્રીપુરુષોત્તમ સ્વરૂપ આવિર્ભાવ નિર્ણય

પુરુષોત્તમ રસાત્મક છે. આ વસ્તુ શ્રુતિઓથી સિદ્ધ છે. આ રસ શૃંગાર રૂપ છે. તે નાટ્યના સિદ્ધાંતથી સંમત છે (નાટ્યશાસ્ત્રમાં મુખ્ય રસને શૃંગાર કહ્યો છે) ભરતાર્દ અન્ય રસોને રસ માનતા નથી. કારણ કે શૃંગાર રસના સંબંધથીજ અન્યપણ રસ ગણાય છે. જેમ મહાન પુરુષોના ઉપકાર સુવર્ણમય ગણાય છે. તેમ શૃંગારના કાર્યમાં તે સિવાય (શૃંગાર સિવાયના) રસો ઉપયોગિષ્ઠ. આ શ્રુતિમાં તેને સાકાર, અવિદ્યદાનંદ અખિલ વિરુદ્ધ ધર્મધારણ કરનાર, રૂપવાન, અખિલાધાર, અનંતશક્તિ અને સ્વભાવથી અપ્રાકૃત નિજ આનંદ રૂપ દેહ તથા ઇન્દ્રિયો વાળા છે અને તે શાસ્ત્રમાં સંયોગ તથા વિરુદ્ધ રૂપે વર્ણવ્યા છે. રસમાં પણ સંયોગથી વિરુદ્ધનું તારતમ્ય છે, તેમ તેમના સ્વરૂપમાં પણ માનવું જોઈએ. આ ભકતોના અનુભવથી પણ સ્પષ્ટ છે. પ્રથમ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીય ક્રિયાના આધાર રૂપ છે તેમ બીજું સ્વરૂપ ભાવ રૂપ હોવાથી ભાવ ક્રિયા માત્રનો આશ્રય છે. પ્રથમનું સ્વરૂપ લોકવેદમાં પ્રસિદ્ધ છે. તે શ્રુતિમાં સિદ્ધ થયેલા અખિલ જ્ઞાન્યર્થના આધાર રૂપ છે, જગતના કર્તા છે તથા ચતુર્વિધથી યુક્ત છે. આ સર્વ આશ્રયથી પૂર્ણ છે. પણ બીજું સ્વરૂપ ગૃહભાવ રૂપ હોવાથી, કેવલ ભકતના હૃદયમાંજ સ્થિત છે માત્ર અનુભવ રૂપી પ્રમાણથી તે જણાય છે, અને અન્ય પ્રમાણોથી તે અતીત છે. તે અનંતકાંટિ લીલાનો આશ્રય છે, નિત્ય નવીન છે. અને પ્રકૃતમાં સર્વ રૂપથી હરિનો પ્રાદુર્ભાવ મનાય છે. તેની વ્યવસ્થા શ્રીમદ્વાચાર્ય પંડિતે રચી છે. લોકવેદમાં પ્રસિદ્ધ હરિ વૃહદ્થી યુક્ત છે, તે વાક્ય સત્ય કરવાને વસુદેવના ગૃહમાં પ્રકટ થયા. ત્યાં ત્રણ વૃહદોનો પણ આવિર્ભાવ કહ્યો છે. વાસુદેવનું કાર્ય તો ત્રણમાં પણ છે તેમાં સંશય નથી. તે પૂતના વગેરે મહાદૈત્યને મુક્તિનું દાન આપવાથી જણાય છે. આગળ જે રાજાઓ તથા દૈત્યોને માર્યાનું વર્ણન કર્યું છે તે સંકર્ષણ રૂપી છે. એ રીતે પૃથ્વીનો ભાર ઓછો કર્યો. માટે વાસુદેવનામના શુદ્ધ સત્વાત્મક જૂદા છે. તે કૃષ્ણના આવિર્ભાવ માટે પ્રકટ થયા હતા એમ કહેવાય છે. શુદ્ધ સત્વમાંજ ભાવાત્મા પ્રભુ પ્રકટ થાય છે તે જણાવવાને માટે વાસુદેવની ઉત્પત્તિનું પણ નિરૂપણ કર્યું છે. તે લઇનેજ શુકદેવ કહે છે કે “ઉત્પન્ન થયા” સ્તન્યની ઉત્પત્તિ તેનાથીજ છે, ભાવ રૂપ પ્રભુની નહિ. આ ઉત્પત્તિ તે શુદ્ધ સત્ત્વમાં હરિની સ્થિતિ છે. નહિતો ભાવરૂપ પ્રભુને માટે ઉત્પત્તિ શબ્દ કહેવાય નહિ. આથી આત્માથી ઉત્પન્ન થયેલા એ પ્રમાણે નંદની મતિ તે વખતે થઇ અને તે એ રીતેજ સમગ્રાય છે. વાસુદેવ તો ભકતોના અંતઃકરણની મૂર્તિવાળા છે. તેનો પ્રથમ આશ્રય કરીને ભાવાત્મા ભગવાન પ્રકટ થયા. આથી પ્રાકટયોત્સવનાં ગીતોમાં પ્રભુ અજ (અજન્મા) તરીકે ગવાયછે, તેની વિવૃત્તિ **સામિ જ્ઞાતિમ** માં કરેલી છે. શ્રી આચાર્યજીએ તેને માયા સર્વાસિદ્ધ નંદજીના ધરમાં મહારૂપથી તે પ્રકટ થઈ એમ કહ્યું છે. આ પ્રભુના પૂર્વ રૂપનો વસુદેવજીના ગૃહમાં અવતર પ્રથમ

જણાય છે. અને તેજ નંદજીના ગૃહમાં પધાર્યા અને ગતિની સિદ્ધિ કરવાને તે પ્રાકૃત શિશુ રૂપ યશોદાના ઉત્સંગમાં લાલિત મૂલ પ્રતિકૃતિ રૂપ બન્યા, અને ગમન પછીથી ત્યાં ભાવ રૂપ થયા. માટેજ તે સંયોગ અને વિયોગના અનુભવ રૂપ છે. કેવલ સ્વરૂપ ત્યાર પછીથી છે. પ્રથમ મથુરા પધાર્યા. ત્યારે વાસુદેવ પણ ત્યાં સ્થિત રહ્યા. આ સૌંતે એકરૂપે થતા જ્ઞાનીઓ તથા ભક્તોનો મોહ પ્રભુ કરે છે. આ રીતે સર્વ ચરિત્રોનો સન્નિવેશ પણ સિદ્ધ થશે. માટેજ ભાવાત્મક પ્રભુની લીલા ક્રોક સમયે વર્ણવી છે. “અંગના” વગેરે પદ્યમાં આ લીલા ભાવાત્મક છે. શ્રીમદાચાર્યનો આશ્રય કરનારે આ રીતે સમજવું જોઈએ. જો કે આ વર્ણન કરવું તે જીવથી અશક્ય છે. પણ તેમની કૃપાથી હરિદાસે નિરૂપ્યું છે.”

શ્રીહરિરાયજી.

૩

પુષ્ટિમાર્ગીય સ્વરૂપ નિરૂપણ.

પ્રભુ શૃંગાર રસના સ્થાયિ ભાવરૂપ મનાય છે. શાસ્ત્રમાં જેવો રસ મનાય છે તેવોજ અહિંમાં લેવાનો છે. શાસ્ત્રમાં નૃત્ય બંધ વગેરેથી રસ જણાય છે. ક્રિયા ત્યાં પણ કારણ છે. ક્રિયાથી નૃત્ય બંધાદિથી શાસ્ત્રના ઉદ્દેશથી પણ પ્રકટ કરવા યોગ્ય સ્વામિની ભાવ તે અમારા મનમથ રૂપ પ્રભુ છે, તે પ્રભુ હૃદયમાં ગૂઢભાવ રૂપે છે. સ્ત્રીઓના ભાવાત્મક છે. કૃપાળુ તથા સુખરૂપ છે. તથા તેનો અનુભવ કરાવનાર, અને ભક્તના સંબંધથી જનિત, સુખના ભોક્તા પ્રભુ છે. “કામ રૂપી ઉત્કૃષ્ટ સુખ” એ વાક્યમાં એ કહેલું છે. તેમના ભાવથી તે ભોગ્ય હોવાથી તે ભોક્તા કહેવાય છે. તે અતિગૂઢ ભાવ ભગવાન છે, તે કૃપાબલથી સમજવા જોઈએ, અને તેમનો આશ્રય કરનાર સદા સિદ્ધોએ પ્રીતિની સેવાથી તેમનું સેવન કરવું જોઈએ,

શ્રીહરિરાયજી.

૪

ભક્તિ દ્વિવિધ્ય નિરૂપણ.

ભક્તિના બે પ્રકાર છે. ચરણભગના ભેદવાળી તથા વદનકમળના ભેદવાળી. પ્રથમ પ્રકારની ભક્તિ શીતલ છે, કારણકે તે શ્રવણ તથા કીર્તનથી થાય છે તેમાં મુખ સંબંધ નારદાદિમાં સુલભ હોય છે. બીજા પ્રકારની ભક્તિ દુર્લભ છે, કારણકે અધરામૃતના સેવનથી તે બને છે. તેના ભાવના ચિંતનરૂપ તથા વિરહના અનુભવરૂપ છે વ્રજ સીમન્તિઓને પ્રભુએ જાતે તેનું દાન કર્યું છે, તેટલા માટે કરુણ ભાવાત્મક કૃષ્ણે પોતાનું ઉત્તમ ભાવામિ રૂપ મુખને જગત્માં પ્રકટ કર્યું. તે અમિ સ્વરૂપ શ્રીવલ્લભાચાર્ય છે તેમણે વિશ્વનો ઉદ્ધાર કરવાને માટે વેણુનાદની માફક સ્વવદન દર્શનથી વચનામૃતના વિંદુથી સ્વીયભક્તોને અધરામૃતનું પાન કરાવ્યું અને મુખારવિંદ રૂપને ભાવાત્મક ભક્તિનું દાન કર્યું. તે રીતે સ્વવદનની ભક્તિના દાનથી સર્વ અંતરંગ દૈવી જીવોને કૃતાર્થ હરિએ કર્યા.

૫

સ્વમાર્ગીય સાધન રહસ્ય.

શ્રીમદાચાર્યજીનો આ માર્ગ પુષ્ટિમાર્ગ નિઃસાધન રૂપ છે. તેમાં તે રહની ઉત્પત્તિનું સાધન ભાવ છે અને તેમના કૃપાવાળાને થાય છે. સંગના અભાવમાં તે ભાવ હોવાથી સર્વથી બનતો નથી. શુદ્ધાદિમાં સર્વરામનો ભાવ તે સંમનું સાધન છે. રામનો અભાવ તો

તેમના કૃપાવાળાને સતત સેવાથી થાય છે. તે કૃપા અગર સાધન પ્રભુની પ્રસન્નતાથી થાય છે. અને ભક્તિ ભાવની વૃદ્ધિથી તે પ્રસન્ન થાય છે. ભાવ જ માર્ગનું સર્વસ્વ છે. તેનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. ભાવનાત્મક સેવા પણ ચિત્તમાં ત્યારેજ થાય છે. આ “ નિવેદનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ એ વચનમાં જણાવ્યું છે. તે પરમ સાધન છે. ” તાદ્દશોની સાથે તે કરવું જોઈએ એ વાક્યમાં સંગની પણ અપેક્ષા કરી છે. તે સંગ સાધન છે. અને આ માર્ગમાં મોક્ષ છે. માટે સર્વનો પરિત્યાગ કરીને સત્સંગથી સદા હરિની સેવા કરવી જોઈએ. આંતરથી તેમ બાહ્ય મનથી પણ તે સંગ જાણીને સ્વત ફલ કરો.

૬

સ્વમાર્ગ રહસ્ય નિરૂપણ

રસો વૈ સ્તઃ એ શ્રુતિથી ભગવાન રસ રૂપે છે, તે સિદ્ધ રૂપે માનવો જોઈએ તેના સંયોગ તથા વિરહ એમ બે ભેદ છે. સંયોગ ક્રિયા પ્રધાન છે, અને રસના ઉદ્ભોધ માટે તેમાં ભાવ કલા છે. વિરહમાં યુક્ત સ્વરૂપ પણ તે પ્રકારનું ભાવાત્મક છે. તેથી તેની પ્રાપ્તિ પણ ભાવ પ્રાપ્તિજ છે, બીજી રીતે નથી. તે ભાવ સર્વથા પૂર્વ દેહની નિવૃત્તિ નહિ કરીને સર્વ સામર્થ્ય યુક્ત તથા નિષ્પ્રત્યહ વ્રતન દેહ ઉત્પન્ન કરે છે જેથી તેના વિયોગનો અનુભવ થાય. તેને પ્રભુ પ્રિયે રોધ શબ્દથી કહ્યો છે. તેનો વિરોધ પ્રપંચના સ્મરણથી થાય છે. તેના અભાવ માત્ર નિરોધ લીલાથી ગુણગાન કરવાથી થાય છે. આ ભાવ સંગતિ દૈન્યભાવથી સુલભ બને છે. બ્રહ્માદિથી દુર્લભભાવ તાદ્દશોને કેવી રીતે સાધ્ય થાય ? એવી ચિન્તાથી કૃપા યુક્ત ભગવાને પોતાના મુખને પ્રકટ કર્યું તેના આશ્રયથીજ ઘણું કરીને સર્વેના તાપનો સંભવ છે. આ તાપથી સર્વથા સર્વનો પરિત્યાગ થશે. સર્વનો પરિત્યાગ થતાં ખરેખર પ્રપંચનું અસ્મરણ બનશે. પ્રપંચની અસ્મૃતિમાં પ્રભુમાં આસક્તિ બને છે. આસક્તિ અને વ્યસન થતાં બાકી શું રહે છે ? તે બાધક હોય છે. દુર્લભતમ રતિ હમેશાં બનતી નથી. આથી બુદ્ધિશાળીએ શ્રીમદાચાર્યજીનો આશ્રય કરવો જોઈએ તેથી સર્વ સાધનોનો ત્યાગ કરનાર અનન્ય તેમના આશ્રીત મનુજોએ તેમને સર્વ ભાવથી સેવવા જોઈએ.

તેમના કૃપાવાળાને સતત સેવાથી થાય છે. તે કૃપા અગર સાધન પ્રભુની પ્રસન્નતાથી થાય છે. અને ભક્તિ ભાવની વૃદ્ધિથી તે પ્રસન્ન થાય છે. ભાવ જ માર્ગનું સર્વસ્વ છે. તેનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. ભાવનાત્મક સેવા પણ ચિત્તમાં ત્યારેજ થાય છે. આ “ નિવેદનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ એ વચનમાં જણાવ્યું છે. તે પરમ સાધન છે. ” તાદ્દશોની સાથે તે કરવું જોઈએ એ વાક્યમાં સંગની પણ અપેક્ષા કરી છે. તે સંગ સાધન છે. અને આ માર્ગમાં મોક્ષ છે. માટે સર્વનો પરિત્યાગ કરીને સત્સંગથી સદા હરિની સેવા કરવી જોઈએ. આંતરથી તેમ બાહ્ય મનથી પણ તે સંગ જાણીને સ્વત ફલ કરો.

શ્રી મુંબોધિની-રસકળિકા

અ-૨

- ૧ મુક્ટેવ ભગવાનના સ્વરૂપને જાણે છે. તે જોના કરપાદ-મુખ-હૃદય વગેરે આનંદ રૂપ છે એવા કૃષ્ણને સર્વત્ર વ્યાપેલા જુએ છે. જે ભક્તિ સહિત જ્ઞાનનો આર્વિભાવ થાય તો અન્ય પણ જુએ.

+ + + + +

મૂઠ પણ વૈષ્ણવોજ વિષ્ણુની ગતિને જાણે છે. અત્યંત નિપુણ હોય પણ અવૈષ્ણવ હોય તો તે જાણતા નથી. (શ્લો. ૪)

- ૨ સન્નતીય માર્ગસ્થ સન્નતીયને જોઇને જમન કરે છે. (શ્લો. ૮)

- ૩ સર્વથા પુણ્ય સિવાય કશીની સિદ્ધિ નથી. (શ્લો. ૧૦)

- ૪ (તે) જ્ઞાનીઓ (વૃક્ષો) સ્ત્રીઓની સાથે સંભાષણ કરશે નહિ.

+ + + + +

અન્ય રસમાં આવિષ્ટ થયેલાંની બીજા રસ માટે સૃષ્ટા થતી નથી. (શ્લો. ૧૩)

- ૫ ભગવાનની સર્વ ક્રીડા ભગવદ્રૂપ છે, અને તેને ક્રીડામાં પ્રવેશ કરવાથી ભગવાનનાં દર્શન થાય છે. (શ્લો. ૨૨)

- ૬ પોતા પોતાના અધિકાર અનુસાર ભગવાનની લીલા પ્રાદુર્ભૂત થાય છે. (શ્લોક ૨૩)

- ૭ તાપની નિવૃત્તિ માટે તેમના મનમાં ત્રણ પદાર્થો છે. ૧ અન્વેષણ, ૨ લીલાનો આવેશ અને ૩ ભગવદાવેશ.

ભગવચ્ચરણ એ પરમ પુરુષાર્થનું સૂચન કરે છે.

- ભગવાનના આવેશથીજ નિશ્ચય પૂર્વકે સર્વજ્ઞતા થાય છે, અને તેનું માર્ગ ભગવત્ પદદર્શન છે. વિષ્ણુનું પરમપદ સર્વજ્ઞ પુરુષો સદા સર્વદા જુએ છે- (શ્લો. ૨૪)

- ૮ પ્રભુના ચરણમાં ધ્વજનું સ્થાપન ભક્તને નિર્ભય બનાવવા માટે છે, કમળનું સ્થાપન એવું જણાવે છે કે ભગવાન મુખે સેવવાને લાયક છે. ચક્ર ભગવાન ભક્તોના રક્ષક છે એમ જણાવે છે; અને અંકુશ પ્રભુ ભક્તના મનનો નિગ્રહ કરે છે એમ સૂચવે છે. ક્રીડાની સિદ્ધિને માટે યત્ન છે. તેમ વજ્રદિ ચિન્હો પણ છે, અને તે પાપરૂપી પર્વતનું નિરાકરણ કરવાને માટે ધારણ કરે છે. (શ્લો. ૨૫)

- ૯ જે તેઓને (ભક્તોને) મત્સર દોષ ન થાય તો તેઓ ભગવાનની સમીપેજ જાય. (શ્લો. ૨૬)

- ૧૦ ભગવાનનું થોડું આરાધન કરનાર પુરુષોને પણ ભગવત્સંબંધ થાય છે, કારણકે તેમને ભગવાનજ દ્વલરૂપ છે. પૂર્ણ આરાધન કરનારને દ્વલરૂપ ભગવાનજ મળે છે. સામગ્રી ભેદથી સર્વત્ર કર્મ વિલક્ષણ છે.

- ૧૧ ભગવાન ઇશ્વર છે તેથી કોઇ વખતે ભક્તિને મુખ્ય માને છે, કોઇ વખતે કર્મને અને કોઈ વખતે પોતાની ઇચ્છાને, ઇશ્વરનું અન્યથી નિયમન શક્ય નથી.

+ + + + +

પ્રભુ આપણને (લકતોને) ભક્તિમાર્ગમાં યોજે છે, કર્મમાર્ગમાં યોજતા નથી.

(શ્લો. ૨૮)

+ + + + +

૧૨ કામરસ સ્ત્રી સમૂહની સરખામણીએ એકતેજ મુખ્ય રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં પ્રીતિજ કારણ રૂપ છે. અને પ્રીતિ થવામાં ભક્તિ અથવા કર્મ એ હેતુ છે. દક્ષાત્મા કૃષ્ણરૂપ ધનથી સર્વાનંદની પ્રાપ્તિ છે. (શ્લો. ૨૯)

૧૩ આત્માને વિષે જેની પ્રીતિ છે તેવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ નિષ્કામજ તેનો યથેચ્છ કામ પૂર્ણ કરે છે. આ દશામાં પશુ કૃષ્ણતો આત્મરતજ છે. કૃષ્ણનું આત્માને વિષેજ મુખ્ય રમણુ એટલે કીડા છે તેથી તે અખંડિત છે. એ ઇન્દ્રિયોથી, અંતઃકરણથી કે વિષયોથી, ખંડિત થતા નથી. જે પ્રભુનો સ્વાનંદ અન્યત્ર હોયતો પછી અન્યત્ર તે રાગવાન થાય.

+ + + + +

કામથી અસ્ત પુરુષો સ્વભાવતઃ દીનજ હોય છે. (શ્લો. ૩૪)

૧૪ દોષના અભાવ વડેજ લકતની કિતમતા છે, અન્ય ધર્મથી નહિ. માટે પોતાને કિતમ માનવું એ જામ છે. (શ્લો. ૩૬)

૧૫ દુઃખિતને વિષે કોષ થતો નથી. (શ્લો. ૪૦)

૧૬ ભગવદીય કોષ દિવસ અંધકારમાં પ્રવિષ્ટ થતા નથી. (શ્લો. ૪૨)

૧૭ સદૃશ વસ્તુ, અદૃષ્ટ અને ચિન્તાં વગેરે રમૂતિ બીજનાં જનક છે. ભગવદ્ ગુણોથી દુષ્ટ અદૃષ્ટનો નાશ થાય છે. (શ્લો. ૪૩)

૧૮ દોષ નિવારણમાં ભગવાનનું ગુણગાનજ સાધન રૂપ ગણાય છે. (શ્લો. ૪૪)

અ-૩

૧૯ ભગવાનના અવતારથી યજ્ઞનો ઉત્કર્ષ છે. ભર્તાના અદર્શનથી સ્ત્રીઓનું જીવન ઉચિત નથી. (શ્લો. ૧)

૨૦ અંદર રહેલો પુષ્ટરસ જે બહાર ન નીકળેતો તે પૂર્ણ નજ થાય. (શ્લો. ૩)

૨૧ જેમ વિવાહમાં વિધિ છે તેમ શરણાગતના પાસનમાં વિધિ છે. વિવાહની સરખામણીમાં શરણાગતની રક્ષા અધિક છે. વિવાહિતનું પાસન કરવું તે સાધારણ ધર્મ છે, પણ શરણાગતનું પાસન કરવું એ ઇશ્વરનો ધર્મ છે. દુષ્ટ અને અદૃષ્ટદ્વારા થયેલા દુઃખના નિવર્તક પ્રભુજ છે. (શ્લો. ૫)

૨૨ વીર પુરુષો અન્યમાં રહેલા કામાદિશરોનું નિરાકરણ કરવાને યોગ્ય છે. કામ એ મુખ્ય શસ્ત્ર છે. તેના ધણા પ્રકાર છે-લોકમાં દાતાઓ કીર્તિવાળા ગણાય છે. માયા મોહ વગર કોઈને ગર્વ થતો નથી. (શ્લો. ૬)

૨૩ દેહાભિમાન વિદ્યમાન હોવાથી જ્ઞાનનો અભાવ છે. (શ્લો. ૭)

૨૪ મોહ માયા રૂપ છે. તે સંવિધદાનંદ રૂપ ભગવાનના સ્વરૂપથી દૂર કરાય છે. (શ્લો. ૮)

૨૫ ભગવાનના વિરહમાં લકતનું જીવન અભક્ત છે.

ભગવાનની કથા પડ્યુણ્યાત્મકી તથા મોક્ષ આપનારી છે. વળી તે પરમાનંદરૂપ છે. ભગવાનનું કથામૃત તેજ અમૃત ગણાય છે.

+ + + + +

ભગવદ્વચન સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે; રાજ્યાદિક પરિછિન્ન છે. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એવા પ્રકારનું નથી. તેતા સર્વ પદાર્થોની અંદર તથા બહાર દરેક રીતે વ્યાપ્ત છે. તેજ રીતે કથામૃત પણ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. (શ્લો. ૬)

૨૬ જેમ તાવથી પીડાતા માણસને અન્નમાં વિરસતા થાય છે, તેમ સ્વભાવ દોષથી ભગવાનને વિષે-ભગવાન માયાવડે કપટશીલા પણ કરે છે એવી સ્ફુર્તિ થાય છે. (શ્લો. ૧૦)

૨૭ સ્ત્રીઓ સર્વદા ત્યાગ કરવાને યોગ્યા નથી.

त्रिविधनामावलीस्य श्रीमत्पञ्चनामरत्न

(અનુસંધાન ભાગ ૧.)

ભગવાને કાયિક તિરોધાન કર્યું તે સમયે માત્ર એક નિર્દોષ સ્વામિની એમની સાથે હતાં, તે જણાવનાર નામ કહે છે.

રાધાસ્વહરણ નમઃ ॥

રાધાની સાથે ફરનાર પ્રભુને નમસ્કાર.

રાધા પ્રભુની સહચારિણી છે, અને પ્રભુ તેમના સહચર છે જેવી રીતે તેમની પ્રીતિ છે તેવી આ પણ તેમના તરફ કરે છે એવું સૂચન થયું છે.

પછીથી તિરોધાન પછી તેમની (ગોપીઓની) અવસ્થા થી થઇ તે જણાવનાર નામ કહે છે.

विरहव्याकुलगोपांगनान्वेषितमार्गाय नमः ।

વિરહથી વ્યાકુલ ગોપાંગનાથી જેમના માર્ગની શોધ કરાઇ છે એવા

પ્રભુને નમસ્કાર.

અંતઃસ્થિત સ્નેહ અલૌકિક છે, તે આસેચનક સ્વભાવ વાળો છે. તેથી તાપ કરનાર છે. તેના તિરોધાનમાં તો અદર્શનથી તાપની ઉત્પત્તિ કરે છે. આથી પ્રભુને માટે તે ગોપીઓને વિરહ ઉત્પન્ન થયો અને તેથી વ્યાકુલ થઇ ગયાં. એમનું ચિત્ત લૌકિક વિષયોમાંથી તફાત દૂર થયું માત્ર પ્રભુનેજ વિચાર રહ્યો આ પ્રભુને ગમે તે રીતે શોધી કાઢવા નેહએ એમ વિચાર કરવા લાગ્યાં. કારણકે પ્રભુ સિવાયનું સર્વ કંઇ તુચ્છ છે. પ્રભુથીજ તેમનો આનંદ છે. માટે ગમે તે રીતે અન્વેષણથી પ્રભુની પુનઃ પ્રાપ્તિ તેમણે કરવી નેહએ. એમ મનથી વિચારીને પ્રભુપ્રાપ્તિના માર્ગને તે શોધવા લાગ્યાં.

ગોપીજનો આ પ્રમાણે જ્યારે અન્વેષણ કરતાં હતાં તે સમય દરમ્યાન પ્રભુ જે સ્વામિની સાથે અન્ય ગોપીઓથી દૂર થયા હતા, તેમની સંગમાં ફરનાર સ્વામિનીને માન-ભાવ ઉત્પન્ન થયો. એ જણાવનાર નામ નીચે પ્રમાણે છે.

જ્ઞાનતુલ્યમર્ત્યભ્રાન્તિજનકાય નમઃ ।

જ્ઞાનતુલ્ય ભક્તને ભ્રાન્તિ ઉત્પન્ન કરનાર પ્રભુને નમસ્કાર.

પ્રભુની સાથે ફરનાર ગોપીના મનમાં વિચાર થયો કે અન્ય ગોપીઓનો ત્યાગ કરીને પ્રભુ મારી સચ્ચિ ગમન કરે છે તેથી અન્ય કરતાં હું એક છું એમ ગર્વ થયો. આનું જ્ઞાન થતાં તે ભક્ત ગોપીને ભ્રાન્તિ થઇ અને તેથીજ પ્રભુને કહે છે કે “હું ચાલવાને શક્ત નથી, માટે મને ખભા ઉપર લઇ જાવ.” આ સાંભળીને ભગવાને પણ ભ્રમજનક અશક્ય વસ્તુનો ઉપદેશ કર્યો કે મારા સ્કંધ ઉપર, હે ગોપી આજ્ઞ થાવ”

આમ કહીને તે ગોપીથી પણ ભગવાન અંતર્ધાન પામ્યા. એટલે તે સ્વામિનીને પણ વિરહથી મૂર્છા થઈ. ત્યારે તેમના જીવનની સંપત્તિ માટે પોતે પુનઃ તેમની સન્નિધિમાં સ્થિત થયા. તે સમયનું સૂચક નામ કહે છે.

નિકટસ્થિતવોષકાય નમઃ ।

પોતે નજીક ઊભા છે એવું ગુણગાનને નમસ્કાર.

ભગવાન તિરોધાન પામ્યા એટલે “હે નાથ, હે રમણ, આપ મને દર્શન દો અને મારી સમીપ પ્રકટ થાવ” એમ તે સ્વામિનીએ આકંઠ કર્યું. તેમને અત્યંત વિરહથી શોક મગ્ન થયેલાંને અન્ય ગોપીજનોએ વનમાં ફરતાં જોયાં, અને તેમની પાસે તે આવ્યાં અને તેમની એ દશાનું કારણ પૂછ્યું એટલે સર્વ વૃત્તાન્ત કહી બતલાવ્યું. આ વર્ણન સાંભળીને સર્વ ગોપી જનને સ્વદોષની સ્ફૂર્તિ થઈ. અરેખર અમારા દોષને લીધે પ્રભુ અમારા ઉપર રીસાઇ ગયા છે. હે પ્રભુ અમારા અપરાધ ક્ષમા કરો, અને અમને આપનું દર્શન આપો એવા ભાવચ્છાનાં વાક્યો ઉચ્ચારવામાં તે મગ્ન થયાં.

પછીથી પોતાના દોષની નિવૃત્તિ માટે ગુણગાનજ પરમ સાધન છે એમ જાણીને તે ગુણગાન કર્યું. આથી તેનું સૂચક નામ કહે છે.

ગોપીવર્ણિતનિસ્તિલગુણાય નમઃ ।

ગોપીઓએ જેમના સર્વ ગુણોનું વર્ણન કર્યું છે એવા પ્રભુને નમસ્કાર.

પોતાનો અપરાધ દૂર કરવાને ઉપાય પ્રભુનું ગુણગાન છે એમ જાણીને તેમણે જૂદી જૂદી રીતે પ્રભુનું ગાન કર્યું.

પારિદાષકમ્ ।

આ ગ્રંથ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનો છે, અને તેના ઉપર શ્રીગોપેશ્વરજીની ટીકા છે. આમાં રસ સ્વરૂપ પ્રભુને માટે નિજ હૃદયમાં રતિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય તે માટે શ્રીમદ્વાચાર્યજી દરેક સ્લોકમાં પ્રાર્થના કરે છે. વૈષ્ણવોને દરરોજ પાઠ કરવામાં તેના અર્થ સુગમ થાય તેટલા માટે અહિંઆં મૂળ ગ્રંથ તેના અર્થ તથા ટુંક વિવેચન સહિત આપવામાં આવે છે. શ્રીમદ્ગોપેશ્વરજીની ટીકા ઘણીજ વિદ્વત્તા પૂર્ણ છે, અને તેનો અનુવાદ કરવા જતાં, સામાન્ય વૈષ્ણવોને આ પાઠ કઠિન થઈ પડવાનો મને ભય જણાવાથી અમૂક અંશેજ તે ટીકાને અહિંઆં અનુસરવામાં આવે છે. અનુવાદકનો હેતુ વૈષ્ણવોને આ પાઠ સુગમ કરી આપવાનો હોવાથી, માર્ગીય સિદ્ધાન્તોને અનુકૂળ રીતે રહીને સ્વતન્ત્ર અનુવાદ કરવો પડ્યો છે.

ભગવાન સચ્ચિદાનંદ રસ સ્વરૂપ છે, એવું રસો વૈ સ શ્રુતિમાં જણાવેલું છે, પણ જીવના દુષ્ટ કર્મોથી તથા અદૃષ્ટને લીધે તે સ્વરૂપ સમજાતું નથી. તેમાં અન્યથા ભાવ દૃષ્ટિગોચર થાય છે માટે તે અન્યથા ભાવની નિવૃત્તિ કરવાને માટે ભક્તિની ખાસ જરૂર છે. તેટલા માટે મનુષ્યોને શિક્ષા (બોધ) આપવાની ખાતર કૃષ્ણની ભક્તિ કરનાર શ્રીમદ્વાચાર્યજી તે રસ સ્વરૂપના અવિર્ભાવની પ્રાર્થના કરે છે.

કલિન્દોદ્ભૂતાયાસ્તદમનુચરન્તીં પશુપજાં

રહસ્યેક્તાં દૃષ્ટ્વા નવમુખગવક્ષોજયુગલામ્ ।

દૃઢં નીવિગ્રન્થિ શ્લયચતિ મૃગાક્ષ્યા દૃઢતરં

રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવૃટે ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—કાલિન્દી (કલિન્દપર્વતમાંથી ઉત્પન્ન થનાર) ના તટ ઉપર ગમન કરનાર, નવીન અને સુંદર વક્ષોજ યુગલવાળાં, સંધાને એકાન્તમાં ભોજને તે મૃગનયનાની હઠ પૂર્વક ગ્રન્થિને જે શિથિલ કરે છે એવા પરબ્રહ્મામાં મારી રતિનો પ્રાદુર્ભાવ હોયેલાં થાય.

(વિવેચન)—આ પદ્યમાં શ્રીમદ્વાચાર્યજી રસ સ્વરૂપ પર બ્રહ્મામાં પોતાની રતિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય તેમ પ્રાર્થના કરે છે. પરબ્રહ્માને માટે અહિંઆં પરિવૃટ શબ્દ છે. એ શબ્દ બહુધાતુમાંથી વ્યુત્પન્ન કરાય છે અને તે વૃદ્ધિના અર્થમાં આવે છે. તેની પહેલાં “ પરિ ” ઉપસર્ગ છે તેનો અર્થ પરિતઃ આ-જુબાણુએ સર્વત્ર એમ છે એટલે જે સર્વત્ર વૃદ્ધિ પામેલ પરબ્રહ્મા સિંધાય

બીજું કંઈપણ તત્ત્વ નથી. વેદવેદાન્તમાં નિરૂપિત કરેલા આ તત્ત્વને અહિં આં પરિવૃદ્ધ કહે છે. આ પરિવૃદ્ધની પૂર્વે “શ્રી” શબ્દનો યોગ કરેલો છે. શ્રીનો અર્થ પરબ્રહ્મની શક્તિ છે. અને તે સિદ્ધિશક્તિ સ્વરૂપ છે. તેનાથીજ કરીને રસ સ્વરૂપ સિદ્ધ થઈ શકે છે. માટે એવી શક્તિથી યુક્ત પરિવૃદ્ધ-રસ સ્વરૂપ પરબ્રહ્મમાં પોતાની રતિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય તે માટે શ્રીમહાપ્રભુજી પ્રાર્થના કરે છે. અહિં આં “રતિ ઉત્પન્ન થાવ” એમ કહેવાને બદલે તેનો પ્રાદુર્ભાવ થાવ એમ કહ્યું છે, તેનું કારણ એટલુંજ છે, કે ઉત્પન્ન થવામાં જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે, તે અમૂકનું કાર્ય બને છે. ત્યાં ઉત્પન્ન કરનાર કારણ, અને ઉત્પન્ન થનાર વસ્તુ એ બન્ને ભિન્ન હોય છે, કાર્યને ઉત્પન્ન કરનાર નિમિત્ત કારણની જરૂર હોય છે. એટલે રતિને ઉત્પન્ન થતી માનીએ તો તેને સાધનની અપેક્ષા રહે છે. પ્રેમ સ્વરૂપ પ્રભુ માટેની રતિ (પ્રેમ) કોઈ પણ સાધનની અપેક્ષા રાખતી નથી. તે સાધનાતીત વસ્તુ છે. પ્રભુની ઇચ્છાથીજ એનું અસ્તિત્વ છે. અર્થાત્ તે પ્રમેય છે. પ્રમાણ રૂપ નથી. માત્ર જેના ઉપર પ્રભુનો અનુગ્રહ હોય તેજ તેનો અનુભવ કરી શકે છે, માટે અહિં આં તે રતિનો પ્રાદુર્ભાવ કહ્યો છે. કેવા બ્રહ્મ માટે રતિના પ્રાદુર્ભાવની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર શ્લોકની પ્રથમ ત્રણ પંક્તિઓમાં છે. જે ભગવાન કાલિન્દીના તટ ઉપર ગતિ કરનાર રાધાની અન્થિને શિથિલ કરે છે. તેમાં રતિનો પ્રાદુર્ભાવ બનો એમ પ્રાર્થના છે. કાલિન્દી એટલે યમુનાજી; તે કલિન્દ પર્વતમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ પ્રભુની વિવિધ લીલામાં ઉપયોગી છે; અને તે ઉત્પત્તિ કાલથી આરંભીને પ્રભુની લીલામાં ઉપયોગી છે એવું જણાવવાને “કલિન્દમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી” એવો શબ્દ મૂક્યો છે. રાધિકા યમુનાજીના તટ ઉપર ગતિ કરે છે (મૂળમાં અનુચરન્તીસ્ પદ છે તેનો અર્થ નચ્છન્તીમ અથવા વિરહમનુભવન્તીસ્ એમ કહ્યા છે. “ગતિ કરતાં” અથવા “વિરહનો અનુભવ કરતાં” એમ ઉભય અર્થ લીધા છે) પ્રભુને માટે રાધિકાજીને વિરહ થયેલો હોવાથી એકાન્તમાં અને એકલાં વિરહ દશાનો અનુભવ કરતાં યમુનાજીના તટ ઉપર આમ તેમ પોતે ફરે છે, એ સ્થિતિ જ્યારે ભગવાન જુએ છે ત્યારે તેમને વિચાર થાય છે કે અહો આ રાધા સ્વામિની મારી સાક્ષાત્ શક્તિ રૂપ, પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિની મૂર્તિ મારાથી વિયોગ પામીને વિરહ દશાથી ખિન્ન થયેલાં આમ તેમ ફરે છે. અત્યારે તેમને કેટલો બધો શોક થઈ રહ્યો છે. આ વિરહનો અંગારો તેમના સૌન્દર્ય તથા ચેવનને ઠાહ આપી રહ્યો છે, આવી સ્થિતિમાં તેમને રહેવા કંઈને શોક કરવા દેશે તે કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી, માટે મારે તેમના ઉપર અનુગ્રહ કરવો જોઈએ, એમ વિચારીને પોતે તેના ઉપર અનુગ્રહ કરવાને તેમની પાસે પધારે છે અને શ્લોકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે અનુગ્રહનું હાન કરે છે.

રાધાજીને પશુપત્ની પુત્રી કહ્યાં છે. પશુપ એટલે પશુઓનું ચારણ-પાલન કરનાર, એટલે અહિંઆં વૃષભાનુ લેવાના છે. પશુઓના ચારણમાં વિરહ હોય છે. તેથી પશુપત્વનું સ્મરણ થતાં વિરહ ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. રાધાને માટે પશુપત્ની પુત્રી એવો શબ્દ પ્રયોગ કરવાથી તેમની વિરહાવસ્થાનું સ્થન કરાય છે. અહિંઆં વિરહની સામગ્રીનું નિવેદન કર્યું છે. સામગ્રીની પૂર્ણતા “ નવીન અને સુંદર વક્ષ યુગલવાળાં ” એ વિશેષણમાં છે. રાધાજીનું ઐશ્વર્ય સુંદર અને પરબ્રહ્મના સાદૃશ્યનું સમાન અધિકરણ વાળું છે, માટે તેમને શ્લોકમાં “ નવસુભગા કહ્યાં છે અને તેમના વક્ષ સ્થળમાં રમણ માટે જે શ્રી ઉત્પન્ન થાય છે તે યુગલ રૂપ છે માટે વક્ષોજ યુગલા કહ્યું છે. (શ્રી ગોપેશ્વરજીએ અહિંઆં બીજા પણ અથો આપ્યા છે તે જ્ઞાસુએ મૂળ ગ્રંથમાંથી જોવા) અહિંઆં આધિ દૈવિક આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક એ ત્રણ રૂપથી બ્રહ્મની સાથે રાધાજીનું સાદૃશ્ય જણાવ્યું છે. આધિદૈવિકરૂપથી પરિવૃદ્ધ સાથે, આધ્યાત્મિકનું હરિ સાથે, અને આધિ ભૌતિકનું નીલ વર્ણ સાથે આ પદ્યમાં પરબ્રહ્મની રસાત્મક આનંદસ્વરૂપની લીલાનું વર્ણન કર્યું છે. આ સ્વરૂપનું વર્ણન તૈત્તિરીયોપ નિષદ્ધની બ્રહ્માનંદવદ્વીમાં છે. બ્રહ્મને ત્યાં રસ રૂપ કહ્યા છે, પણ રસોમાં શૃંગાર રસ પ્રધાનપદ લોગવે છે, કારણ કે રતિ તે તેનો સ્થાયી ભાવ છે, સર્વ કોષને રતિ તરફ આકર્ષણ થાય છે; એટલે અહિંઆં રસ સ્વરૂપ પરબ્રહ્મ શૃંગાર રસ રૂપ અગર તેના અધિષ્ઠાન તરીકે વર્ણવ્યા છે. શ્રુતિ આ સ્વરૂપનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે આપે છે. “તસ્માદ્વા પતસ્માદ્વિજ્ઞાનમયાત્ । અન્યોન્તર આત્માનન્દમયઃ । તેનૈષ પૂર્ણઃ । સ વા પૃથુરુષવિધઃ પથ । તસ્ય પુરુષવિધતામ્ । અન્વયં પુરુષવિધઃ । તસ્ય પ્રિયમેવ દિરઃ । મોદો દક્ષિણઃ પક્ષઃ । પ્રમોદ ઉત્તરઃ પક્ષઃ । આનન્દ આત્મા । બ્રહ્મ પુરુષ્ઠં પ્રતિષ્ઠા । તે વિજ્ઞાનમય બ્રહ્મથી આનન્દમય જૂદાછો તેનાથીજ આ પૂર્ણ છે. તે પુરુષની માફક છે (સાકાર છે). તેની પુરુષ વિધતા પછીથી આ પુરુષ વિધ છે. તેનું પ્રીતિ શિર છે. આનંદ (મોદ) જમણા પક્ષ છે. પ્રમાદ ડાબો પક્ષ છે. આ આત્મા આનંદરૂપ છે. અને અક્ષરબ્રહ્મ તેનું પુરુષ છે. શુચિશૃંગાર રસની સંયોગ અને વિપ્રયોગની બે સ્થિતિને અહિંઆ આનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મના દક્ષિણ અને ઉત્તર પક્ષ તરીકે કહ્યા છે. એ બન્ને સ્થિતિનું વર્ણન અહિંઆં આ શ્લોકમાં કર્યું છે. કૃષ્ણ એ પરિવૃદ્ધ છે. સ્વામિની રાધા તેમની સિદ્ધિ શક્તિ છે. તેમને પ્રથમ પ્રભુના વિરહનો અનુભવ થાય છે. પણ પ્રભુ તેમના ઉપર અનુગ્રહ કરીને સંયોગનું સુખ આપે છે. આ રીતે ઉભય દ્વારાત્મક લીલાનું વર્ણન આ પદ્યમાં કર્યું છે. રતિનો અર્થ પ્રભુ માટેનો પ્રેમ છે, એટલે તે ભક્તિનુંજ સૂચન કરે છે. રતિની નિત્યતા જણાવવાને તેનો પ્રાદુર્ભાવ કહી છે.

સખીવ્રન્દમાં પરસ્પર પ્રભુના ગુણાનુવાદમાં લીલાસહિત પ્રિયતમના પ્રાકટ્ય પછીથી વિશેષ ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે તેવા સંયમમાં પણ હોતા નથી, એટલે વિરહ એ અન્તરનું પરમ ક્લેષ રૂપ છે એવું એ શ્લોકથી પ્રાર્થે છે.

સમાયાતે સ્વસ્મિન્ સુરનિલયસામ્યં ગતવતિ
 વ્રજે વૈશિષ્ઠ્યં યો નિજપદગતાઙ્ગાકુંશયૈઃ ।
 અકાર્ષીત્તસ્મિન્ મે યદુકુલસમુદ્રાસિતમણૌ
 રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવૃદ્ધે ॥૨॥
 હિહીહીહીઙ્કારાન્પ્રતિપથુ વને કુર્વતિ સદા
 નમદ્ગ્રશેન્દ્રમધૃતિષુ ચ મૌનં ધૃતવતિ ।
 મૃગાક્ષીભિઃ સ્વેક્ષાનવકુબલયૈરર્ચિતપદે
 રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવૃદ્ધે ॥૩॥

માવાર્થ—જેમના પધારવાથી ઇન્દ્રના સ્થાનની તુલ્ય અનેલા વ્રજની, પોતાના ચરણનાં કમળ અંકુશ અને યવનાં ચિન્હોથી વિશિષ્ટતા જેમણે ઉત્પન્ન કરી છે તેવા યદ્ગણના મણિરૂપ શ્રીપરિવૃદ્ધમાં મારી રતિનો હમેશાં પ્રાદુર્ભાવ થાય.

જે હિ હી હી હીના પોકારો દરેક પશુના તરફ કરે છે, અને જેમને પ્રભા, શીવ, ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાઓ નમે છે છતાં પણ તેમના પ્રતિ પોતે મૌન ધારણ કરે છે, અને જેમના પદનું મૃગાક્ષીઓ (વનગનાઓ) એ સ્વધક્ષણ રૂપી નવીન કમળોથી અર્ચન કર્યું છે તેવા શ્રીપરિવૃદ્ધ ભગવાનમાં મારી રતિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય. ૩

વિવેચન—અહિંઆં પ્રથમ એમ કહે છે કે પ્રભુ જ્યારે વ્રજમાં પધારે છે ત્યારે તે સુરનિલય (ઇન્દ્રના ધામની)ની તુલ્ય અને છે; એટલુંજ નહિ પણ તે વ્રજભૂમિને વિશિષ્ટ બનાવવાની જરૂર છે. સુરનિલય કરતાં વ્રજભૂમિ અધિક છે એમ દર્શાવવું જોઈએ, નહિ તો સુરનિલયની તુલ્ય તેને કહેવામાં તેનો કોઈપણ રીતે ઉત્કર્ષ સૂચવાતો નથી. જેમ શ્રી ગોપીગીતના પ્રથમ શ્લોકમાં વ્રજભૂમિનો ઉત્કર્ષ દેખાડ્યો છે તે રીતે અહિંઆં તે જણાવવાની જરૂર છે, કારણકે વ્રજ એ પોતાનું છે. પ્રભુ ગોચારણ નિમિત્તે વ્રજમાં જ્યારે વારંવાર પધારે છે ત્યારે પોતાના ચરણનાં કમળ, અંકુશ, યવાદિ ચિન્હોથી તેને વિભૂષિત કરે છે, આ રીતે તેના ભાગ્યને વધારે છે. મૂળ શ્લોકમાં અકાર્ષીત્ શબ્દ છે, આ રીતે ભૂતકાળનો અર્થ જણાવનાર પ્રયોગ કરવાથી લીલાની નિત્યતા સૂચવી છે; પણ પ્રાર્થનાકાળે તે લીલા શ્રીમદ્વાચાર્યજીને અપ્રકટિત હતી એમ શ્રીગોપેશ્વરજી ટીકામાં કહે છે. પ્રભુનાં નામ, કર્મ તથા લીલા નિત્ય છે. તેમનો

પ્રભુની ઇચ્છાથી અસુક સમયે પ્રાદુર્ભાવ થાય છે—ઉત્પત્તિ નથી, આ બાબતને વિદ્રન્મણ્ડનમાં શ્રી ગુણાંધજીએ સમજાવી છે. આ સ્લોકમાં પ્રભુના વિરહ વખતની રતિનું સ્મરણ કયું છે. વ્રજભૂમિમાં પોતે ગાયોને ચારવાને પધારે છે તે સમયે નિજલક્ષ્મણ ગોપીજનને જે વિરહ થાય છે, તે સમયની લીલાનો ઉલ્લેખ છે. આ વિષયને દશમ સ્કંધના ફલપ્રકરણના ગુગલગીતમાં સારી પેઠે વિસ્તારથી સમજાવ્યો છે.

૩. વનમાં પોતે ગાયોને ચારે છે ત્યારે દરેક પશુને હિ. હી. હી. શબ્દોના પોકાર કદીને બોલાવે છે. પોતે પરબ્રહ્મ છે, છતાં પણ લોકમાં લીલા કરવાની ખાતર લોકવત્ પશુઓને કાંટાવાળાં સ્થાનોમાં ગાયોને ચારવા બંધ છે. અને તે ગાયો ચરતાં ચરતાં દૂર જતી રહી હોય તો તેમને પાછી બોલાવવાને બુમો પાડીને બોલાવે છે. પણ બ્રહ્મા શિવ, ઇન્દ્ર વગેરે તરફ પોતે મૌન ધારણ કરે છે. અન્યદેવતાઓ તેમને બોલાવવાને પ્રાર્થના અગર સ્તુતિ કરે છે છતાં પણ પોતે તે લક્ષ્યમાં લેતા નથી. આ રીતે અહિંઆં પ્રભુના વિરહ ધર્માશ્રયત્વનું પ્રતિપાદન કયું છે. પોતે પોતાની ઇચ્છા થાય તો ગમે તે કરે પણ અન્યની ઇચ્છા પ્રમાણે કંઈ પણ કરતા નથી. તેમની ઇચ્છાને કોઈ પણ નિયમ વશ કરી શકે નહિ. સૃષ્ટિના નિર્વહન માટે પોતે નિયમ ઇત્યાદિ બનાવે છે, પણ પોતે તે નિયમને વશ થતા નથી. પશુઓ મૂઠ હોય છે. તેઓ નિઃસાધન છે—તેમને બોલાવવાને પોતે બાતે શ્રમ કરે છે, અને જે કે તેઓ પ્રભુથી દૂર હોય છે છતાં પણ તેમને પોતે બોલાવે છે અને પોતાની સમીપ ખેંચે છે, પણ બ્રહ્માદિ અહોનિશ રક્ષણ કરે છે તો પણ તેમની તરફ ઉચ્ચાર સરખા કરતા નથી,—એ રીતે તેમના ધર્મમાં વિરોધ હોવાથીજ પોતાનું પ્રભુત્વ દેખાડે છે. નહિ તો સામાન્ય નિયમને વશ રહે તો તેમાં તેમનું પ્રભુત્વ ન ટકી રહે. નિઃસાધન પશુઓને પોતે બોલાવે છે. એમ કહીને એમ જણાવે છે કે નિઃસાધન ભકતોજ પ્રભુની સમીપ બંધ છે—પ્રભુ પોતેજ તેમને પોતા તરફ ખેંચે છે; પણ સાધનવાળા બ્રહ્માદિ દેવતાઓ પણ પ્રભુને બોલાવી શકતા નથી તો સામાન્ય ભકતોનું તો કહેવું શું? આગળ કહ્યું છે કે તે પ્રભુના ચરણનું મૃગાક્ષી (ગોપીઓ) એ પોતાના નયન રૂપી કુવલય (કમળ)થી અર્ચન કર્યું છે. ગોપીઓનાં નયન પ્રભુના પાદ તરફ નમે છે. પ્રભુના દર્શન સિવાય ગોપીઓ એક ક્ષણ પણ જીવી શકે તેમ નથી, તેથી પોતાની દૃષ્ટિ એ દિશામાં ને દિશામાં વાળે છે. ગોપીઓનાં નયનને કમળની સાથે સરખાવ્યા છે. કમળથી જેમ અર્ચન કરવામાં આવે છે તેમ અહિંઆં નયનથી અર્ચન કહ્યું છે. ગોપીઓનાં નયનમાં કાજળ આંજેલું હોવાથી, અને કાજળનો વર્ણ નીલ હોવાથી નયનને કુવલય કહ્યાં છે. કુ એટલે પૃથ્વી અને તેમાં તે વલયની માફક શોભા

કરનારાં છે માટે કુવલય એટલે કમળ કહેવાય છે. પ્રભુના ચરણ પ્રતિ ગોપીઓ પોતાનાં નયન ફેરવે છે તે વખતે વિરહને લીધે જે જે કામથી મિશ્રિત થયેલા ભાવો ગોપીઓને ઉત્પન્ન થાય છે તે અહિંઆં ત્રીજી લીટીમાં જણાવ્યા છે. એ ભાવને સૂચવવાને મૂળ શ્લોકમાં નવ શબ્દ મૂક્યો છે. કમળ એ રસના ઉદ્દીપક છે. દષ્ટિરૂપી કુવલયથી અર્ચન કરવાનું અહિંઆં જે કહ્યું છે તેનો હેતુ એ છે કે આ ભકતો-ગોપીઓ કુલ લજ્જાને લીધે બહિર્ગમન કરી શક્તાં નહોતાં-તેમને પ્રતિબન્ધ હતો, આથી પોતે પોતાનાં નયનરૂપી કુવલય પ્રભુના પાદને અર્ચન માટે મોકલે છે. આ રીતે પ્રભુનું વર્ણન કરીને શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણ છેવટે પ્રાર્થના કરે છે કે આવી લીલા કરતા (પશુઓને યુમે પાડીને બાલાવતા, બ્રહ્માદિ તરફ જૈન ધારણ કરતા અને ગોપાંગનાના નયનથી અર્ચન પામતા ભગવાન તરફ મારી રતિભક્તિ)નો પ્રાદુર્ભાવ થાવ.

હવે પ્રભુના માહાત્મ્યનો શ્લોક કહે છે.

સકૃત્સમૃત્વા કુમ્ભી યમિદ પરમં લોકમગમ

ચિરં ધ્યાત્વા ધાતા સમધિગતવાન્ યં ન તપસા ।

વિભૌ તસ્મિન્મહાં સજલજલદાલિનિમત્તૌ

રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવૃદ્ધે ॥ ૪ ॥

માવાર્થ—જેનું એક વખત સ્મરણ કરીને ગજેન્દ્ર પરલોકને પ્રાપ્ત થયો, અને લાંબા વખત સુધી બ્રહ્માએ ધ્યાન કર્યું તો પણ તપધી જેમને પ્રાપ્ત કરી શક્યા નહિ, એવા જલ યુક્ત મેઘપંક્તિની તુલ્ય દેહવાળા શ્રીપરિવૃદ્ધમાં મારી રતિનો પ્રાદુર્ભાવ હમેશાં થાવ.

.વિવેચન—અહિંઆં પણ પ્રભુની પ્રમેય લીલાનું અનુસંધાન કર્યું છે અને પૂર્વ શ્લોકની માફક વિરહ ધર્મોને દેખાડ્યા છે ગજેન્દ્ર જ્યારે ગ્રાહથી પીડાતો હતો ત્યારે તેમાંથી મુક્ત થવાને માટે પ્રથમ પોતાના સર્વ બળનો તેણે ઉપયોગ કર્યો, પણ જ્યારે તે સર્વ બળ બપી ગયું એટલે આર્ત થઈને મુક્ત કષ્ટે ઉચ્ચાર કરવા માંડ્યો અને પ્રભુનું સ્મરણ કર્યું આવી રીતે તેને સાધન હીન દશામાં ગર્વથી રહિત જોઈને પ્રભુએ તેના ઉપર કૃપા કરી અને ગ્રાહના પાશમાંથી તેને મુક્ત કર્યો. પણ બ્રહ્માએ ઘણાં વર્ષો સુધી ધ્યાન કર્યું તથા તપ કર્યું તો પણ તે પ્રભુને પ્રાપ્ત થઈ શક્યા નહિ. આ બે દષ્ટાંતોથી એમ સૂચવે છે કે પ્રભુ સાધનથી ગમ્ય નથી. માટેજ શ્રીમદ્વાચાર્યજી પ્રભુ પ્રતિ પોતાની રતિનાં પ્રાદુર્ભાવ માટે પ્રાર્થના કરે છે, વળી શ્લોકની ત્રીજી લીટીમાં પ્રભુનું વિભુત્વ જણાવ્યું છે. વિભુત્વ પ્રભુના માહાત્મ્ય જ્ઞાન માટે છે.

માહાત્મ્યજ્ઞાન વગર ભક્તિમાં આવશ્યક સ્નેહ હોતો નથી, માટે અહિંઆં પ્રથમ રતિના પ્રાદુર્ભાવ પૂર્વે માહાત્મ્ય જ્ઞાનની જરૂર દેખાડવાને પ્રભુ વિભુ છે એમ કહે છે “જલયુક્ત” પદથી પ્રભુના શ્રમનું જ્ઞાન કરાવે છે જેમ રાસમાં જલ્લીથી આવતાં શ્રમ સંભવે છે. તેમ અન્યારે મારે માટે રતિનો પ્રાદુર્ભાવ કરવામાં પ્રભુને શ્રમ પહોંચશે, એવું આથી સૂચવ્યું છે. “જલદ” એ જલને આપનાર છે. જલને માટે જીવન પણ શબ્દ છે. જેમ રાસ સમયે ગોપીઓને જીવન આપનાર આપ છે તેમ ગજેન્દ્રના મોક્ષ પ્રસંગે પણ તેને જલ આપીને જીવન આપનાર આપ હતા. એમ ઉભય અર્થે એ શબ્દોમાંથી નીકળે છે. અત્યારે પણ વિરહનો અનુભવ કરનાર મને પણ જીવન આપનાર આપ જ છે. “પક્ષિ” (આલી) પદથી બહુવાર જીવન આપનાર છે એવું સૂચવે છે. પૂર્વ શ્લોકના અગ્રભાગમાં શ્રીમહાપ્રભુજીના “પ્રિયવ્રજસ્થિતિ:” “પુષ્ટિ લીલા કર્તા” તથા “રહ: પ્રિય” નામની સાર્થકતા જણાવી છે. અહિંઆં વૈકુણ્ઠસ્થ ચતુર્ભુજના રાસરૂપ લીલાને ભક્તિયોગથી નિરૂપિત કરી છે.

— ૦૦૧૭૦૦ —

ક્રિયાત્મકની મનોમય લીલાનું વર્ણન કરતાં પ્રાર્થના કરે છે—

પરાકાષ્ટા પ્રેમ્ણ: પશુપતરૂપીનાં સિતિશ્રુજાં
સુદક્ષાનાં ત્રાસાસ્પદમર્ચિભાગ્યં યદુપતે: ।
વિશ્વર્યસ્તસ્મિન્મે દરવિકચજમ્બાલજમુખે
રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવ્રટે ॥ ૫ ॥

માર્વાર્થ—જે ગોપ સ્ત્રીઓના પ્રેમની પરાકાષ્ટા છે, અને દર્પમાં છકેલા રાજાઓના ત્રાસરૂપ છે; તથા યદુપતિના અખિલ ભાગ્યરૂપ છે, તેવા શ્રી પરિવ્રટ વિભુ જેમનું મુખ કંઈક ખીલેલા કમળના જેવું છે—તેમનામાં મારી રતિનો પ્રાદુર્ભાવ હમેશાં થાવ.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં રસાત્મક પરબ્રહ્મની ત્રિરસતા વર્ણવી છે. ભગવાન ગોપ સ્ત્રીઓના પ્રેમની પરાકાષ્ટા છે. ગોપ સ્ત્રીઓના પ્રેમનું અન્તિમ બિન્દુ પ્રભુજ છે, પ્રભુનેજ તે આહે છે. પ્રભુને માટેજ તે તેમના પ્રાણ ધારણ કરે છે, માટે તેમના પ્રેમની અન્તિમ અવસ્થા—કાષ્ટા પ્રભુ છે. આથી ભગવાનને શૃંગાર રસના અધિષ્ઠાતા જણાવ્યા છે. વળી સારી રીતે દર્પમાં છકેલા એવા પૃથ્વીને ભોગવનારા રાજાઓના ત્રાસના આપનાર પોતે છે. મહવાળા રાજાઓ નિવાસ યોગ્ય ભૂમિનું પાલન કરવાને બદલે તેનો યથેચ્છ ભોગ કરે છે અને પીડા કરી રહ્યા છે. તેઓ એમ સમજે છે કે દુનિયા ઉપર અમને યથેચ્છ વર્તન કરતાં કોઈ અટકાવી શકે તેમ નથી; પણ તેવા રાજાઓના મદ તથા

દયનું ખણ્ડન કરીને તેમને ત્રાસ આપનાર ભગવાન છે; એટલે ભગવાનનું ભયાનક રસની મૂર્તિ તરિકે વર્ણન કર્યું છે. ભગવાનને જોતાંની સાથે તે રાજાઓ થરથરે છે. દુષ્ટ રાજાઓને માટેજ પોતે ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. અને તેમને ત્રાસ આપે છે; આથી ભગવાન ભયાનક રસરૂપ છે, વળી યદુપતિ કહેતાં શરસેનના ભાગ્યરૂપ છે. માણસના ભાગ્યના ઉદયમાં તેને હર્ષ થાય છે. પ્રભુ યદુકુલમાં પ્રકટ થયા ત્યારથી તે કુલના ભાગ્યની ચઢતી દિવસે દિવસે થઇ. આથી પ્રભુજ તે કુળનું ભાગ્ય બન્યા. તે કુલના શત્રુઓનો ધ્વંસ થયો, તેની સમૃદ્ધિ વધતી ગઇ, તેના રાજ્યનો વિસ્તાર થતો ગયો—આ રીતે તે કુળનું ભાગ્ય પ્રભુને લીધે વધ્યું—એટલે તેમના હર્ષના પાર રહ્યો નથી. માટે અહિં આ પ્રભુને હાસ્યરસના અધિષ્ઠાન કહ્યા છે. કારણકે તે કુળનો હર્ષ પ્રભુને લીધેજ છે. આ રીતે પ્રભુ શૂરંગારરસરૂપ, ભયાનક રસ રૂપ તથા હાસ્ય રસરૂપ છે એવું વર્ણન કર્યું અને હવે અદ્ભુત રસરૂપ પણ પોતે છે એ જણાવવાને તેમને વિભુ કહ્યા છે. તે સર્વત્ર વ્યાપેલા છે, અને સર્વ કરવાને અનુપમ શક્તિ ધરાવે છે. એવા જૂદા જૂદા રસસ્વરૂપ પરબ્રહ્મમાં રતિનો પ્રાહર્ભાવ થાય તે માટે શ્રીમદ્વાચાર્યજી પ્રાર્થના કરે છે. અહિં આ પ્રભુને માટે ત્રીજી લીટીમાં “કંઈક ખીલેલા કમળના જેવા મુખવાળા એમ વિશેષણ વાપર્યું છે.” આ વિશેષણના અર્થમાં રહેલી ચમત્કૃતિ જૂદી જૂદી રીતે શ્રીગોપેશ્વરજીએ પોતાની ટીકામાં ખૂદી કરી છે, (માટે જૂદા જૂદા અર્થ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ મૂળ ટીકા જોવી.)

પોતે રાસ સ્ત્રીના ભાવથી પૂર્ણ વિગ્રહવાળા (દેહવાળા) હોવાથી તથા રાસલીલાનાજ તાત્પર્યને જાણનાર હોવાથી પ્રભુની પ્રાણલીલાને બે શ્લોકથી કહે છે.

દરપ્રાદુર્ભૂતદ્વિજગનમહઃ પૂરિતવને
 ચરન્કુહાં રાકારુચિરતરશોભાધિકરુચિ ।
 હરિર્યસ્તસ્મિન્સ્ત્રીગણપરિવૃત્તો નૃત્યતિ સદા
 રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રી પરિવૃદે ॥ ૬ ॥
 સ્ફુરદ્ગ્જા પુજ્જાકલિતનિજપાદાબ્જવિલુપ્ત
 સ્ત્રિજિ ડ્યામાકામાસ્પદપદયુગે મેચકરુચિ ।
 વરાહગે મૃદ્ધગાર દધતિ શિશ્વિનાં પિચ્છપટલૈ
 રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રી પરિવૃદે ॥ ૭ ॥

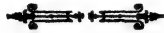
માવાર્થ—કંઈક ઉદય પામેલા તારા ગણનો પ્રકાશ જેમાં પથરાયેલો છે એવા અને રાત્રિની રણઆમણી શોભાથી અધિક શોભા ધારણ કરનાર

વૃંદાવનમાં જે હરિ ભગવાન રાત્રે ફરે છે અને સર્વદા સ્ત્રીઓના સમૂહથી ઘેરાયલા નૃત્ય કરે છે તેવા શ્રી પરિવૃદ્ધ ભગવાનમાં મારી રતિનો પ્રાદુર્ભાવ થાવ. ૬ જેમનો હાર સ્કુરાયમાન થતી ગુંબની માળાથી શબ્દિત થતા નિજપાદ રૂપી કમળ સુધી લટકે છે, જેમનાં ચરણ યુગ વ્રજભક્તોના કામનું સ્થાન છે, જેમની કાન્તિ શ્યામ છે, જે મયૂરના પિચ્છ પટલથી પોતાના શિર ઉપર શૃંગાર ધારણ કરે છે એવા શ્રી પરિવૃદ્ધ ભગવાનમાં મારી રતિનો પ્રાદુર્ભાવ થાવ. ૭

વિવેચન—આ શ્લોકમાં રાસોત્સવ સમયે પ્રભુની લીલાનું વર્ણન કર્યું છે. રતિનું ફલ એજ છે. સર્વ શાસ્ત્રોનો સંદર્ભ પ્રભુની પ્રાપ્તિ છે. એ પ્રાપ્તિ કાલે પ્રભુ પોતાના અન્તરગુણ ભક્તોના મનોરથ રાસથી પૂરે છે. પ્રભુની રાસલીલા પુષ્ટિભક્તિનું ફલ છે. માટે અહિં આં તેનું વર્ણન કર્યું છે. રતિના પ્રાદુર્ભાવની પ્રાર્થનામાં કહે છે કે જે પ્રભુએ કેવલ લયાનક રસની મૂર્તિ છે, અગર હાસ્ય રસસ્વરૂપ છે તથા અદ્ભૂત રસ વિગેરે જ્યુદ્ધ જ્યુદ્ધ રસસ્વરૂપ છે તેમાંજ ફક્ત મારી રતિનો પ્રાદુર્ભાવ ન થાવ, પણ જે શૃંગાર રસ રૂપ છે અને વળી તે રૂપે પોતાની પ્રાપ્તિ કરાવવાને પ્રભુએ પોતાના ભક્તો-ગોપીજનને પ્રથમ વિરહ આપ્યો અને છેવટે પ્રકટ થઇને સાક્ષાત્ દર્શન આપ્યું એટલુંજ નહિ પણ રાસનાં અધિકારી પણ બનાવ્યાં. જેમાં રસના અપાર સમુદ્રો ઉછળી રહ્યા હોય તે રાસલીલા કહેવાય છે. રાસ એટલે રસનો સમૂહ. જેમાં અનેક રસના સમુદ્રો ઉત્તરંગિત થયેલા છે તે રાસલીલા કહેવાય છે. ભક્તિનું પરમ સુખ તેજ છે. રાસોત્સવ કાળે પ્રભુએ અનેક સ્ત્રીઓના-ભક્તોના સમૂહમાં નૃત્ય કર્યું અને તેમના મનોરથોને પૂર્યાં. આ રાસનું સુખ જે પ્રભુ આપે છે તેમાંજ રતિના પ્રાદુર્ભાવ માટે પ્રાર્થના કરી છે.

કયા સ્થાનમાં હરિનો રાસોત્સવ થાય છે? તે જણાવે છે કે શ્રીવૃંદાવનની ભૂમિમાં જે ભૂમિમાં અનેક નક્ષત્રો-તારાઓ આકાશમાં ઉદય પામેલ છે. અને પોતાના પ્રકાશનું સિંચન સર્વત્ર કરે છે; વૃંદા એટલે ભક્તિ. વૃંદાવન એટલે ભક્તિનો પ્રદેશ; એ પ્રદેશમાં તારાગણનો પ્રકાશ પડે છે. તારાગણ એટલે જ્ઞાન, અર્થાત્ જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ જેમાં પથરાયેલા છે એવા સુંદર ભક્તિના પ્રદેશમાં પ્રભુ હરિ રાસલીલા કરે છે. પ્રભુને માટે હરિ શબ્દ વાપર્યો છે. હરિ એટલે હરણ કરનાર અર્થાત્ ભક્તોના વિરહરૂપી અગ્નિથી તપ થયેલા પ્રભુને પાછા આપીને તેમના વિરહ કાળના તાપને પોતે હરે છે. એવા સ્વરૂપ પ્રભુ ભક્તિનું પરમ રૂપ હોવાથી તેમના તરફજ મને રતિ થાવ એવું જણાવે છે.

ત્યાર પછીના શ્લોકમાં રાસ લીલા સમયે પ્રભુ કેવા સુંદર લાગે છે તેનું વર્ણન કરે છે. તે સમયે એ પ્રભુ પોતાના ચરણકમળ સુધી અંગ ઉપર માળા ધારણ કરે છે, અને તેમના બે ચરણ એટલા બધા સુંદર લાગે છે કે વ્રજ-ભક્તોના કામનું સ્થાન તે બને છે. બધાં વ્રજભક્તોનો પ્રેમ તે ચરણ કમળ ઉપર ઢળે છે. પ્રભુની નૃત્ય સમયની ચારુ ગતિ, અનેક પ્રકારના બન્ધાદિથી તેમાંથી ઝરતી સુંદરતા અને રસિકતાથી વ્રજભક્તો તેમાં મુગ્ધ થઈ જાય છે, પ્રભુનું અંગ પણ તે સમયે સ્થામ શોભે છે. વળી પોતાના શિર ઉપર મયૂરનાં પિચ્છનું આલૂપણ મૂકે છે તેથી પણ તેમના રૂપની શોભા અધિક જણાય છે, આવા સુંદર સ્વરૂપમાં પોતાની આસક્તિ વધારેને વધારે બળવત્તર નિત્ય થયા કરે એવું શ્રીમદ્દાચાર્યજી પ્રાર્થના કરે છે.

હવે કામથી કરાયેલી લીલાનું વર્ણન કરતાં પ્રાર્થના કરે છે.

દુરન્તં દુઃસ્વાન્ધિ હસિત મુગ્ધયા શોષયતિ યો
યદાસ્યેન્દુર્ગોપી નયનનલિનાનન્દકરણમ્ ।

અનન્નઃ સાન્નત્વં વ્રજતિ મમ તસ્મિન્નુરરિપૌ
રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવૃદ્ધે ॥ ૮ ॥

માર્વાર્થ—જે પોતાની સ્મિતરૂપી સુધાથી અપાર દુઃખરૂપી સમુદ્રને શોષી નાખે છે, જેનું મુખચંદ્ર ગોપીનાં નયન કમળને આનંદ કરે છે, જેનાથી અનંગ કહેતાં કામ પણ અંગવાળો થાય છે તેવા મુરના રિપુ શ્રીપરિવૃદ્ધ ભગવાનમાં મારી રતિનો પ્રાદુર્ભાવ થાવ.

વિવેચન—આ અન્તિમ શ્લોકથી પોતે કેવા પરબ્રહ્મમાં રતિની પ્રાર્થના કરે છે તે પુનઃ જણાવે છે. જે પ્રભુ પોતાની સ્મિતરૂપી સુધાથી અનંત દુઃખના સમુદ્રને સૂકવી નાખે છે તેવા પ્રભુમાં રતિની પ્રાર્થના કરે છે. જેમ સૂર્ય પોતાના કિરણોથી સમુદ્રના જળને શોષી લે છે, તેમ પ્રભુનું હાસ્ય અનન્ત કાળના દુઃખને પણ શોષી લે છે અથાત્ તેને દૂર કરે છે. અહિં આં ભક્તના કોઈ પણ સાંસારિક દુઃખની વાત કરી નથી. પ્રભુને માટે થતા દુઃખની વાતકહી છે તે દુઃખ પ્રભુના વિરહનું છે. ભક્તનું એકજ દુઃખ નહિ પણ અનેક દુઃખો એમ જણાવવાને દુઃખના સમુદ્રો એમ કહ્યું છે, અને વળી તેને દુરન્ત જેના પાર જણાય નહિ તેવા અર્થાત્ ઘણાંજ દુસ્તર અને વિશાળ દુઃખો જે ભક્તને વિપ્રયોગ દશામાં થાય છે તેને પ્રભુ પોતાના પ્રમેય બળથી માત્ર સ્મિતથીજ સૂકવી નાખે છે. વળી પ્રભુનું મુખ-ચંદ્ર એવું છે કે તે ગોપીઓનાં નયન કમળને આનન્દ આપનાર છે. પ્રભુના મુખને ચંદ્રની સાથે સરખાવ્યું છે અને ગોપીઓનાં નયનને કમળની સાથે

સરખાન્યાં છે. જેમ ચંદ્રના ઉદયથી કમળ ખીલે છે, તેમ પ્રભુના મુખ દર્શનથી ગોપીઓનાં નયનમાં આનન્દનો આવ થાય છે. ચંદ્રનો ઉદય ન હોય તો કમળ ખીલતાં નથી એટલુંજ નહિ પણ ઉલટું ચીમળાઈ જાય છે, અને તેનું અસ્તિત્વ પણ શંકામાં આવી પડે છે, તેમ પ્રભુના મુખના દર્શનના અભાવે, ગોપીઓનાં નયનની છુતિ ઉડી જાય છે. કારણ કે ચક્ષુવાળાનાં ચક્ષુનું કૃણ પણ પ્રભુજ છે. જે ચક્ષુ મળવા છતાં પ્રભુનાં દર્શન ન થાય તો પછી એ ચક્ષુનો ઉપયોગ શો ? ચક્ષુઓ કંઈ ફક્ત હનિઆના બીજા પદાર્થો જોવાને માટે નથી. એ પદાર્થો જોવામાં તેની કૃતાર્થતા નથી. પણ પ્રભુનાં દર્શન કરવામાંજ તેમની સફળતા છે. માટે મુખદર્શનના અભાવમાં ગોપીઓનાં નેત્રો નિસ્તેજ અને ફિક્કાં પડી જાય છે પણ પ્રભુ ભક્તોને પોતાના મુખચંદ્રનું દર્શન કરાવીને તેમનાં નયન સતેજ કરે છે. શિવના પ્રકોપથી અંગ રહિત થયેલો કામ પ્રભુના પ્રસાદથી પુનઃ અંગવાળો થાય છે; આ રીતે પ્રભુ સર્વ કરવાને તથા અન્યથા કરવાને સમર્થ છે એવા પ્રભુમાં રતિનો પ્રાદુર્ભાવ માગ્યો છે. અહિંઆ “ મુર રિપુ ” વિશેષણ શ્રીપરિવૃદ્ધ માટે યોજ્યું છે તેનું કારણ એવું છે કે મુર એ જલના દોષ રૂપ છે. ભગવાન તેના રિપુ હોવાથી મુરરિપુ કહેવાયા છે. આથી ભગવાનમાં કોઈપણ ભતનો દોષ નથી. એ મુખચંદ્ર મુરરિપુ ભગવાનનો મુખચંદ્ર પણ અહિંઆ નિર્દોષ છે. કારણકે તે સુધાશું છે, શશાંક તરીકે દોષ વાળો નથી. ભગવાન સર્વ પ્રકારની લીલા કરે છે છતાં તેમનામાં કોઈપણ ભતનો દોષ યા તો ક્ષતિ સંભવની નથી. પોતે દોષથી મુક્ત અને પૂર્ણ રૂપે છે. રાસકાળે પણ ભગવાને ગોપીજનનો માનરૂપ દોષ જોકે પોતાની પ્રાપ્તિમાં પ્રતિબંધ રૂપ હતો છતાં પણ પોતે તેનું નિવારણ કર્યું અને રાસમાં તેમનો અંગીકાર કર્યો (તેમને અધિકારી બનાવ્યાં) તે પ્રમાણે શ્રીપરિવૃદ્ધ ભગવાન કોઈ પણ દોષ હોય તો તેને દૂર કરીને અંગીકાર કરે છે માટે રતિનો પ્રાદુર્ભાવ ઇચ્છે છે.

આ અન્યના અન્તમાં ફલ શ્રુતિનું નિવેદન કરવાને માટે નીચેનું પદ્ય કહે છે.

इदं यः स्तोत्रं श्री परिवृद्धसमीपे पठति वा

शृणोति श्रद्धावान् रतिपतिपितुः पादयुगले ।

रतिं प्रेम्णुः श्वश्रुत्वलयदलयामलतनौ

रतिः श्राद्धभूता भवति न चिरान्तस्य सुहृत् ॥ ૧ ॥

માવાર્થ—જે કોઈ રતિના પતિ-કામના પિતા ભગવાનના બે અશ્વમાં સજ્જિ એળવવાની ઇચ્છાવાળો હોય તે જ શ્રીપરિવૃદ્ધની સમીપ આ સ્તોત્રને

દરરોજ શ્રદ્ધાથી પાઠ કરે અથવા શ્રવણ કરે તેની થોડા વખતમાં સુદૃઢ રતિ કમલદલના જેવા શ્યામતનુવાળા ભગવાનમાં થાય છે.

વિવેચન—દરેક સ્તોત્રના-અંતમાં ફલ શ્રુતિ હોય છે, તેમ અહિંઆં આ સ્તોત્રના શ્રવણ તથા પાઠ કરવાથી ભક્તને શું ફળ થાય છે તે જણાવ્યું છે. કર્મ તથા જ્ઞાન માર્ગમાં તે તે સાધનોનું ફળ જૂદ જૂદ હોય છે. અહિંઆં ભક્તિ માર્ગની રીતિથી ફળ કહ્યું છે. ભક્તિ એ નવધા ભક્તિના રૂપમાં હોય તો તે સાધન રૂપ છે, એ સાધન રૂપા ભક્તિથી સાધ્ય (ફલ રૂપ) ભક્તિ મેળવવાની હોય છે. શ્રવણાદિ એ નવધાનો પ્રકાર છે; માટે આ સ્તોત્રનું શ્રવણ વગેરે કરનારને સાધ્ય રૂપ ભક્તિ-પ્રભુ માટેની રતિ મળે છે. પ્રભુ માટેની રતિ તેજ ફલ છે; અને ભક્તે તે ફળ મેળવવાનું છે. પણ આ સ્તોત્રનો પાઠ શ્રદ્ધાથી અને હૃદયમાં અને તે વળી કામના પિતા રૂપ ગણ્યતા રસાત્મક પ્રભુની સમીપ કરવો જોઈએ. શ્રદ્ધાવાળાને સર્વ કંઈ મળે છે એ લોક ન્યાય અહિંઆં પણ લાગુ પાડ્યો છે ! ભગવાનમાં રતિ મેળવવાની ઇચ્છાથીજ પ્રભુની સમીપ આનો પાઠ કરવો જોઈએ. અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ મેળવવાને માટે નહિ. આ પાઠથી લૌકિક વસ્તુઓ માગવાની નથી. પ્રભુ માટેનો પ્રેમજ માગવાનો છે. જેની જેવી ભાવનાઓ હોય તેવી તેની સિદ્ધિ થાય છે, તો અન્ય ભાવનાઓ આગળ ધરીને જો રતિ માટેની પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો તે વ્યર્થ છે. હૃદયમાં પ્રભુની રતિ મેળવવાનીજ ભાવના હોવી જોઈએ. આવી ભાવનાવાળાના ઉપર પ્રભુ અનુગ્રહ કરશે, અને તેના મનોરથો સિદ્ધ કરશે.

સ્ફુરત્કૃષ્ણ પ્રેમામૃતમ્.

અખિલ ભૂમણ્ડલાચાર્ય, ભક્તિમાર્ગીજ માર્તણ્ડ, ભગવદ્ વદનાનલાવતાર શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યે ‘પુષ્ટિમાર્ગનું’ સ્થાપન કર્યું છે, અને આ કળિયુગમાં નિઃસાધનજીવો ભક્તિદ્વારા પ્રભુની પ્રાપ્તિ શી રીતે કરી શકે તે માટેના માર્ગની દિશા દેખાડી છે. વેદ તથા વેદાન્તાદિ શાસ્ત્રોનું ઢોહન કરીને તેના સારરૂપ તત્વને નિજ સૃષ્ટિને માટે સ્વચ્ચેમાં ખતાવ્યું છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપ, ગુણ, તથા નામનું ભાવુક ભક્તો અહર્નિશ ચિંતન કરી શકે તેટલા માટે શ્રીમત્પ્રભુ ચરણે સર્વોત્તમ સ્તોત્ર, શ્રીમદ્વલ્લભાષ્ટક તથા સ્ફુરત્કૃષ્ણ પ્રેમામૃત રચ્યાં છે. શ્રીગોકુલોત્સવજીએ ‘સૌન્દર્ય નિજદ્વૈતમ્’ નામના એક પદ્યમાં તેનું સ્વાસ્થ્ય મૂક્યું છે. શ્રીસર્વોત્તમમાં શ્રીમદ્વાચાર્યજીનાં ૧૦૮ નામો આપ્યાં છે, અને એક એક નામથી તેમણે શું શું કાર્ય કર્યું તેનું જ્ઞાન આપણને તેમાંથી થાય છે. પોતે

અપ્રાકૃત ધર્મવાળા હોવા છતાં પણ નિજ ભક્તોને માટે પ્રાકૃતતનુ ધારણ કર્યું છે. અને વિવિધ ચરિત્રો કરીને કલિકાલના અંધકારમાં સપડાઈ ગયેલી દેવી સૃષ્ટિને જડતા તથા અજ્ઞાનતામાંથી મુક્ત કરીને પ્રભુભક્તિના માર્ગમાં કેવી રીતે આણી, એ સર્વ વૃત્તાન્ત શ્રીસર્વોત્તમ સ્તોત્રના પ્રત્યેક નામાભિધાનમાંથી લક્ષિત થાય છે. શ્રીમદ્વલ્લભાષ્ટકમાં શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યનું સ્વરૂપ આ લેખેલું છે; અર્થાત્ જેમ શ્રીસર્વોત્તમનામલીલાનું વર્ણન કરે છે તેમ આ રૂપ લીલાનું વર્ણન કરે છે. ત્યાં જણાવે છે કે શ્રીમદ્વલ્લભાધીશ તે શ્રીવૃન્દાવનચંદ્ર-કૃષ્ણ પ્રકટ કરેલા આનંદના સંહોહ રૂપ છે, અને તે મૂળ આનંદસ્વરૂપની ઇચ્છાથી પોતે ભૂમિ ઉપર મનુષ્ય રૂપે પ્રકટ થયા છે. આ “સ્ફુરત્કૃષ્ણ પ્રેમામૃત ગ્રન્થમાં” તેમની ગુણલીલાનું વર્ણન છે. અર્થાત્ શ્રીવલ્લભાધીશે કયા કયા ગુણો પ્રકટ કર્યા તેનો સંક્ષિપ્ત સંદર્ભ, શ્રીમદ્ વિઠ્ઠલેશજીએ આ અષ્ટકમાં આપ્યો છે.

સ્ફુરત્કૃષ્ણપ્રેમામૃતરસમરેણાતિભરિતા

વિહારાન્કુર્વાણા વ્રજપતિવિહારાન્ધિષુ સદા ॥

મિયા ગોપીમર્તુઃ સ્ફુરતુ સતતં વલ્લભમ્

પથાવત્યસ્માકં હૃદિ સુમગ મૂર્તિઃ સકરુણા ॥ ૧ ॥

પદાર્થ—સ્ફુરત્કૃષ્ણ પ્રેમામૃતરસ મરેણ=સ્ફુરિત થતા કૃષ્ણના પ્રેમરૂપી રસના ભારથી, અતિભરિતા ઘણીજ ભરાયલી પૂર્ણ, વિહારાન્કુર્વાણા—વિહાર કરતી, વ્રજપતિવિહારાન્ધિષુ—વ્રજ પતિના (કૃષ્ણના) વિહારના સમુદ્રોમાં સદા હમેશાં મિયા ગોપીમર્તુઃ ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય, સ્ફુરતુ સ્ફુરાયમાન થાવ. સતતં હમેશાં વલ્લભમ્ હિતિ વલ્લભ નામની પ્રયાવતિ અસ્માકંહૃદિ અમારા વિશાળ હૃદયમાં સુમગમૂર્તિઃ સુંદર મૂર્તિ સકરુણા કયાવાળી.

અન્વયાર્થ—સ્ફુરિત થતા કૃષ્ણના પ્રેમરૂપી અમૃત રસના ભારથી ઘણીજ ભરાયલી—(રસના ભારથી લચી પડતી), વ્રજપતિના વિહાર સમુદ્રોમાં હમેશાં વિહાર કરતી, ભગવાન કૃષ્ણને (ગોપીના ભત્રાંને) જહાલી, વલ્લભ નામવાળી કરુણાથી ભરેલી સુંદર મૂર્તિ અમારા વિશાળ હૃદયમાં સ્ફુરિત થાવ. •

વિવેચન—અહિં આં વલ્લભાચાર્યને બહલે “વલ્લભ નામની સુંદર મૂર્તિ” એમ કહ્યું છે, અને તેની આગળ ચાર વિશેષણો યોજ્યાં છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું છે કે શ્રીવલ્લભાધીશની મૂર્તિ અમારા હૃદયમાં હમેશાં સ્ફુરાયમાન થાવ અર્થાત્ હમેશાં તે મૂર્તિ અમારા હૃદયમાં ખિરાણ રહો. રાત દિવસ તેનુંજ ચિન્તનાદિ અમને થાવ. એ મૂર્તિ કેવી છે એવી શંકા થાય તો તેનો ઉત્તર

આર વિશેષજ્ઞોથી આપ્યો છે—પ્રથમ વિશેષજ્ઞમાં જણાવે છે કે તે વલ્લભાધીશની મૂર્તિ કૃષ્ણચંદ્રના પ્રેમરૂપી અમૃતના રસભારથી અતિ ભરપૂર છે. શ્રુતિ પ્રતિ-
પાદિત પરબ્રહ્મ કૃષ્ણ જે રસરૂપ છે તેને માટે શ્રીવલ્લભાધીશને અત્યન્ત રતિ
છે. પોતામાં શ્રીકૃષ્ણ માટે એટલો અતિશય પ્રેમ છે કે તેની સીમા આંકી
શકાય નહિ તથા તેનું માપ પણ થઈ શકે નહિ. જેમ કોઈ માણસના હેઠ
ઉપર ભાર લાદવામાં આવ્યો હોય અને તેનાથી તે નીચે નમી જાય છે, તેમ
પ્રભુ માટેના અત્યન્ત પ્રેમથી આ મૂર્તિ પણ નીચે નમી ગઈ છે; એટલુંજ નહિ
પણ તે પ્રભુના રસવિહારના સમુદ્રોમાં અહર્નિશ વિહાર કરી રહી છે. પ્રભુના
પ્રેમ સિવાય બીજી કંઈપણ વસ્તુમાં તેમની રુચિ થતી નથી. તે પ્રેમમાંજ
હમેશાં વિહાર કર્યા કરે છે. તે વિહારનો સમુદ્ર છોડીને બીજે કોઈ પણ સ્થળે
પોતે ગમન કરતા નથી. તે ભગવાનનેજ પ્રિય છે, અને વળી કરુણાથી ભરપૂર
છે. શ્રીમહાપ્રભુજીને પોતાના જીવોને (દૈવી સૃષ્ટિને) આ કરાળ કળિકાળમાં
અનેકવિધ વ્યાપારોમાં ઓતપ્રોત થયેલા જોઈને, તથા સ્વધર્મથી વિમુખ
થતા જોઈને, તેમના ઉદ્ધાર માટે ચિન્તા થઈ તેથી તેમની આ ચિન્તા
જાણીને ભગવાને જાતે દૈવી વાણીથી જીવોના ઉદ્ધારને માટે બ્રહ્મસંબંધ
આપવાની આજ્ઞા કરી; તદનુસાર પોતે ભૂમિ ઉપર પર્યટણ કર્યું અને જીવોનો
ઉદ્ધાર કર્યો. આ રીતે તેમની કરુણા કેટલીબધી છે તે આ ઉપરથી જણાય છે.
આમાં શ્રીમહાપ્રભુજીમાં શ્રીકૃષ્ણ માટે ભક્તિ તથા પ્રેમ અગાધ હતો, તથા
પોતે કરુણાથી ભરપૂર હતા—એ ગુણો જણાવ્યા છે.

શ્રીભાગવતપ્રતિપદમણિવરભાવાંશુમ્બિતા મૂર્તિઃ ।

શ્રીવલ્લભાભિધાનસ્તનોતુ નિજદાસ્યસૌભાગ્યમ્ ॥ ૨ ॥

પદાર્થ—શ્રીભાગવતપ્રતિપદમણિવરભાવાંશુમ્બિતામૂર્તિઃ શ્રીભાગવતના દરેક
શબ્દ રૂપી ઉત્તમઃ મણિના ભાવરૂપી કિરણોથી જેમની મૂર્તિ શોભિત
બની છે એવા, શ્રીવલ્લભાભિધાનઃ શ્રીવલ્લભ નામના તનોતુ ફેલાવો નિજદાસ્ય
સૌભાગ્યમ્ પોતાના દાસ્ય (દાસ)નું સૌભાગ્ય.

અન્યર્થ—શ્રી ભાગવતના દરેક શબ્દ રૂપી ઉત્તમ મણિના ભાવરૂપી
કિરણોથી જેમની મૂર્તિ શોભીતી બની છે તેવા શ્રી વલ્લભાધીશ નિજ દાસના
સૌભાગ્યને ફેલાવો.

વિવેચન—શ્રીવલ્લભાઆર્યે શ્રીમદ્ ભાગવત શાસ્ત્રનું હાર્દ સમજાવવાને શ્રી
સુષોધિની ટીકા, વગેરે જે લખ્યું તેનું સ્મરણ અહિં આ કરાવ્યું છે. શ્રીમદ્

ભાગવતના અર્થનું જ્ઞાન કરાવવાને તે શાસ્ત્ર તેના સ્કન્ધ, પ્રકરણ, અધ્યાય, વાક્ય, પદ, અને અક્ષર—એ દરેક ઉપર પોતે ટિપ્પણ કર્યાં છે. શ્રી ભાગવતાર્થ પ્રકાશ, શ્રીસુબોધિની, ત્રિવિધનામાવલી, શ્રીભાગવત સૂક્ષ્મ ટીકા, પુરુષોત્તમ નામ સહસ્ર ઇત્યાદિ ગ્રંથો—શ્રીમદ્ભાગવતના અર્થના જ્ઞાપક—પોતે રચેલા છે. સર્વ પુરાણોમાં તથા શાસ્ત્રોમાં શ્રીમદ્ ભાગવત મૂર્ધન્યસ્થાન ભોગવે છે. નિબંધમાં આપ જણાવે છે કે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ એ ધર્મનાં નયનરૂપ છે. પણ શ્રીમદ્ ભાગવત એ હૃદયને સ્થાને છે. તેમાં આનંદાત્મક પ્રભુની લીલાનું વર્ણન સમ્યક્ પ્રકારે કરેલું છે. આ ભાગવતમાં પણ ત્રણ પ્રકારની ભાષા છે. લોકભાષા, મતાન્તર ભાષા, અને સમાધિ ભાષા, તેમાં સમાધિભાષામાં ઉડા ઉતરીને તેનો મર્મ તપાસવો એ ઘણું જ દુર્ઘટ છે, છતાં આપે સમાધિ ભાષાને સંપૂર્ણ રીતે અવલોકી છે; શ્રીમદ્ ભાગવત એક રત્નાકર સમુદ્રની માફક છે. રત્નાકરની ઉડી પોલાણોમાં અનેક મણિઓ પડેલા હોય છે, તેમ શ્રીમદ્ભાગવતમાં અનેક મણિઓ છે; આ મણિઓને પ્રકાશયુક્ત કરવાથી તેનું મૂલ્ય અંકાય છે. પદરૂપી મણિઓને પોતે તપાસીને તેમાં રહેલા ભાવરૂપી પ્રકાશથી તેને અંકિત કર્યાં છે, આથી તેનું મૂલ્ય ઘણું જ કિંમતી આપે કરી બતલાવ્યું છે. આમાં પોતે શ્રીમદ્ ભાગવત શાસ્ત્રના અર્થના દૃષ્ટા છે એ ગુણનું સ્મરણ કરાવ્યું છે. શ્રી ગુણાંકજીએ અન્ય સ્થળે કહ્યું છે કે વિદ્વાનોની તથા પણ્ડિતોની કસોટી શ્રીમદ્ ભાગવતમાં થાય છે. એ શાસ્ત્ર જો કે વેદ વેદાદિ કરતાં આપાતતઃ સરળ દીસે છે, છતાં પણ તેની પરિભાષા એટલી બધી કઠિન છે કે ભલાભલા પણ્ડિતો તેમાં ગુંચવાઈ ગયા છે, પણ શ્રી વલ્લભાધીશે તો એ શાસ્ત્રની પરિભાષા એકદમ સરળ બનાવી દીધી છે, અને તેના અર્થજ્ઞાનમાં ઘણી જ સરળતા કરી આપી છે. જેમ કોઈ પુરુષે મણિની માળા ધારણ કરી હોય અને તેના પ્રકાશથી તેની કાયા આકર્ષકરૂપી વિભૂષિત થાય છે, તેમ અહિં આ શ્રી વલ્લભાધીશની કાયા પણ શ્રી ભાગવતના પદરૂપી ઉત્તમ મણિઓના ભાવરૂપી કિરણો—પ્રકાશથી સુદેદીપ્યમાન બની છે, એમ કહ્યું છે.

માયાવાદતમો નિરસ્ય મધુમિત્સેવાસ્વર્માદ્ભૂતં

શ્રીમદ્ગોક્લનાથસંગમસુધાસંપાપકં તત્સજાત્ ॥

દુષ્પાપં પ્રકટં ચકાર કરુણારાગાતિસંમોહનઃ

સ શ્રીવલ્લભભાનુસ્મૃત્સતિ યઃ શ્રીવલ્લભીચાંતરઃ ॥૩॥

વદાર્થ—માયાવાદતમઃ માયાવાદરૂપી અંધકાર નિરસ્ય દૂર કરીને મધુમિત્સેવા સ્વર્માદ્ભૂતં મધુનો (મધુ નામના દાનવનો) નાશ કરનાર કૃષ્ણની સેવાનામનો

અહિંસુત માર્ગ શ્રીમદ્ગોકુલનાથસંગમસુધાસંપ્રાપકં શ્રીમદ્ ગોકુલનાથ (કૃષ્ણ) ને મેળવી આપનાર સુધાને પ્રાપ્ત કરાવનારે તત્ક્ષણાત્ અદ્ય સમયમાં કુષ્માર્ષ પ્રાપ્ત કરવામાં કઠણ ચક્રટચક્રાર પ્રકટ કર્યો. કરુણારાગતિસંમોહન દયા અને રાગથી અતિ મોહ કરનાર સ તે શ્રીવલ્લભમાનુ શ્રી વલ્લભાધીશ રૂપી સૂર્ય ઉલ્લસતિ ઉદ્દાસ પામે છે, ઉદય પામે છે. યઃ જે શ્રીવલ્લભીશાંતરઃ બીભ્ઠ કૃષ્ણ

અન્વયાર્થ—જેમણે માયાવાદને દૂર કરીને કૃષ્ણની સેવા કરવાનો અહિંસુત માર્ગ જે શ્રી ગોકુલનાથની સંગમરૂપી સુધાને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે અને જે મેળવવો ઘણો કઠણ છે તેને અદ્ય સમયમાં પ્રકટ કર્યો છે તેવા અને જે દયા અને રાગથી અતિ મોહન કરનાર છે, એવા અન્ય કૃષ્ણરૂપ શ્રીવલ્લભાધીશ રૂપી સૂર્ય ઉદ્દાસ પામે છે.

વિવેચન—શ્રી વલ્લભાધીશે ભૂતળ ઉપર પ્રકટ થઈને ખાસ શું પ્રથમ કર્યું તે આ પદ્યમાં જણાવ્યું છે. પોતે પ્રકટ થયા તે પૂર્વે તેમની આનુબાનુએ માયાવાદનાં કાળાં વાદળાં છવાઈ ગયાં હતાં અને તેથી પ્રભુ પ્રાપ્તિના દરેક માર્ગો અંધકારથી પૂરાઈ ગયા હતા. સમાજમાં અસ્તવ્યસ્તતા ઘુસી ગઈ હતી. જગત્ મિથ્યા છે એવા ખ્યાલથી અનેક લોકો ધર્મથી વિમુખ બન્યા હતા. વેદધર્મ ઉપર આક્રમણ થયું હતું. આવી સ્થિતિમાં આપનું પ્રકટય થયું હતું. આપે જોયું કે પ્રભુ ભકિતના ઉત્તમ માર્ગમાં માયાવાદ અંતરાય ભૂત છે. તે માર્ગ જ્ઞાનના ખડાના નીચે શાસ્ત્રની ખરી સમજ લોકોને થવા દેતો નથી. એટલે આપે શ્રીમદ્દણ્ડભાષ્ય, તત્ત્વદીપ નિબંધ, પત્રાવલંબન, મીમાંસા ભાષ્યો ઇત્યાદિ ગ્રંથો લખીને આ વાદની ખુબ ઝાટકણી કાઢી અને તેને નિર્મૂળ બનાવ્યો અને પછી સત્ય ભકિત માર્ગનું સ્થાપન કર્યું. આ માર્ગજ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે તેની બધાઓની પ્રતીતિ કરાવી. શ્રીસર્વોત્તમજીમાં પણ માયાવાદાચ્ચતુલાગ્નિર્બ્રહ્મવાદનિરૂપકઃ એમ આપનું નામાભિધાન કરેલું છે. માયાવાદ રૂપી તુલ-કપાસના આપ અગ્નિ છે. અગ્નિ કપાસના દગલાને બાળીને ભસ્મીભૂત કરે છે તેમ પોતે માયાવાદને નષ્ટપ્રાય કર્યો હતો અને પ્રભુવાદનું—શુદ્ધ પ્રભુના વાદનું સ્થાપન કર્યું હતું. અહિંઆં શ્રીવલ્લભાધીશને ભાનુ-સૂર્યની સાથે સરખાવ્યા છે. માયાવાદને દૂર કરીને પોતે શુદ્ધાદ્વૈતવાદનું સ્થાપન કર્યું અને અખિલ ભૂમણ્ડલાચાર્ય તરીકેની કીર્તિ પોતે કેવી પ્રાપ્ત કરી તે ગુણનું સ્મરણ અહિંઆં કર્યું છે. અહિંઆં માયાવાદને પોતે પરાસ્ત કર્યો, અને તેમ કરવામાં કેટલું અનુપમ વીર્ય આપે દાખવ્યું તે જણાવ્યું છે. એટલે અહિંઆં તેમના વિર્ય ગુણનું વર્ણન છે.

કચિત્પાંડિત્યં ચેન્ન નિગમગતિઃ સાપિ યદિ
 ન ક્રિયા સા સાપિ સ્યાદ્યદિ ન હરિમાર્ગે પરિચયઃ ।
 યદિ સ્યાત્સોપિ શ્રીવ્રજપતિરતિર્નેતિ નિર્વિલૈ
 ગુર્જૈરન્યઃ કોવા વિલસતિ વિના વલ્લભવરમ્॥૪॥

પદાર્થ-ક્ષણિક કોઈ વખત પાંડિત્ય પશ્ચિડતાથી જે નિગમગતિઃ વેદની ગતિ સાપિ યદિ જે તે હોય તો પણ સ્યાત્ હોય યદિ જે હરિમાર્ગે હરિના માર્ગમાં સોપિ તે પણ શ્રીવ્રજપતિરતિઃ શ્રી વ્રજપતિ માટે પ્રેમ નિર્વિલૈ ગુર્જૈઃ બધા ગુણોથી વા અથવા કઃ કોણ, વિલસતિ શોભે છે. વિના વગર વલ્લભવરમ્ વલ્લભવર.

અન્વયાર્થ—જે કદાચ (કોઈમાં) પાંડિત્ય હોય તો તેનામાં વેદની ગતિ હોતી નથી. તે જે હોય તો તે પ્રમાણે ક્રિયાઓ તેનામાં નથી. તે જે હોય તો હરિના માર્ગમાં પ્રવેશ અગર પરિચય નથી. તે જે કદાચ હોય તો પણ શ્રીવ્રજપતિ માટે પ્રેમ જેવામાં આવતો નથી. આ રીતે સર્વ ગુણોથી શ્રી વલ્લભાધીશ સિવાય બીજું કોણ શોભી રહ્યું છે ?

વિવેચન—શ્રીવલ્લભાધીશના વિશેષ ગુણો અહિંમાં જણાવે છે. એવા ધણા એ પાંડિતો હોય છે કે અનેક પ્રકારની વિદ્યામાં વિશારદ મનાય છે છતાં પણ તેમનામાં વેદ સમજવાની ગતિ હોતી નથી. તેઓ વેદના અર્થ સમજી શકતા નથી, એટલે ગમે તેવી રીતે વેદશાસ્ત્રો ઉપર આરોપ મૂકે છે, અને આરોપ મૂકે છે, અને તે ખોટાં છે એમ ઠરાવવા માગે છે. ચાર્વાક એ મોટો વિદ્વાન હતો છતાં પણ તેનામાં વેદના અર્થ સમજવાની શક્તિ નહોતી તેથી વેદમાં પ્રશ્નત્વનું જે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું હતું તેના સામે તેણે વાંધો લીધો અને પ્રશ્ન અગર ઇશ્વર એવું કોઈ છે નહિ એમ એણે જણાવ્યું આથી એ નાસ્તિક ગણાયો. બુદ્ધમાં પણ વિદ્વત્તા ઓછી નહોતી છતાં પણ વેદાદિ શાસ્ત્રો સમજવાની શક્તિના અભાવે વેદ શાસ્ત્રોને તથા બ્રાહ્મણ ધર્મની તેણે નિન્દા કરી. ધારો કે વેદશાસ્ત્રને સમજનારા હોય તો પણ શું થયું ? જે તેમનામાં શાસ્ત્રમાં જણાવેલાં આચરણો-ક્રિયાઓ ન હોય તો તે જાણેલું વ્યર્થ છે. શંકરા ચાર્યાદિ વગેરે વેદના અર્થ જાણી શકતા હતા, અને તે અર્થો જણાવવાને તેમણે મોટાં ભાષ્યો લખ્યાં, પણ વેદોક્ત કર્મોનો તેમનામાં અભાવ હતો. કદાચ કોઈ વેદોક્ત કર્મો કરે-યજ્ઞ તપ વગેરે સાધનો કરે પણ જે તેથી તેને હરિના માર્ગનો પરિચય ન થયો હોય તો તે બધું નકામું છે. કારણ કે સર્વ કર્મનું અન્તિમ લક્ષ્ય હરિજ હોવું જોઈએ. પ્રભુનું જ્ઞાન મેળવવું અને તેને મેળવવાને પ્રયત્નો કરવા આ જ્યાં સુધી ન બની આવે ત્યાં સુધી મેળવેલા

જ્ઞાનની કશી પણ કિમત થતી નથી. ધારોકે કોઈએ હરિના માર્ગની દિશા શોધી કાઢી હોય, તેનાથી પરિચય મેળવ્યો હોય, પણ જ્યાં સુધી પ્રભુને માટે પ્રેમ ન હોય ત્યાં સુધી તે પણ નિષ્ફળ છે. રામાનુજે જ્ઞાન અને કર્મ ઉભયનો સમન્વય કરીને પ્રભુનું જ્ઞાન ઉપદેશ્યું અને તેની સાથે ઉપાસનાદિ માર્ગથી પ્રભુનો પરિચય કેવી રીતે કરી શકાય તે પણ જણાવ્યું, પણ આમ કરવા છતાં તેમનામાં વ્રજપતિ રસેશ કૃષ્ણચંદ્રમાં રતિ નહોતી. રસેશ પ્રભુ માટેનો પ્રેમ તો શ્રી વલ્લભાધીશેષ પ્રકટિત કર્યો—માટે અન્ય આચાર્યોમાં જે ગુણો નથી તે ગુણો પોતાનામાં છે; આથી પોતે આચાર્યમુકુટ મણિ ગણાય છે. આમાં આપના યશઃગુણનું વર્ણન છે.

માયાવાદિકરીંદ્રદર્પદલનેનાસ્યેંદુરાજોદ્રત

શ્રીમદ્ભાગવતાખ્યદુર્લભસુધાવર્ષેણ વેદોક્તિમિઃ ।

રાધાવલ્લભસેવયા તદુચિતપ્રેમ્ણોપદેશૈરપિ

શ્રીમદ્વલ્લભનામધેયસદૃશો ભાવી ન ભૂતોઽસ્ત્યપિ ॥ ૬ ॥

પદાર્થ—માયા-વલ્લભેના માયા વાદિ રૂપી મોટા હાથીના દર્પને ખણિડત કરીને આસ્થેન્દુ—વર્ષેણ સુખચંદ્રમાંથી નીકળેલી શ્રીમદ્ ભાગવતનામની દુર્લભ સુધાની વૃદ્ધિથી વેદોક્તિમિઃ વેદ વચનોથી રાધાવલ્લભસેવયા રાધાવલ્લભની સેવાથી તદુચિતપ્રેમ્ણોપદેશૈરપિ તેને યોગ્ય પ્રેમના ઉપદેશથી પણ શ્રીમદ્-વલ્લભનામધેયસદૃશઃ શ્રીમદ્વલ્લભનામના જેવો ભાવી ન થશે નહિ ભૂતોઽસ્ત્યપિ ન થયા નથી તેમ છે પણ નહિ.

અન્વયાર્થ—માયા વાદી રૂપી જળરજસ્ત હાથીઓના ગર્વને ખણિડત કરીને, પોતાના સુખચંદ્રમાંથી પ્રકટ થયેલી શ્રીમદ્ ભાગવત નામની દુર્લભ સુધાની તથા તેને યોગ્ય પ્રેમનાં ઉપદેશથી પણ શ્રીમદ્ વલ્લભાધીશ જેવું બીજું કોઈ પણ ભવિષ્યમાં થશે નહિ. જો કે (આ ગુણોથી વિભૂષિત) પોતે એકલાજ થયા છે.

વિવેચન—શુદ્ધ પ્રહ્મવાદનું સ્થાપન કરવાને પ્રથમ આપે માયાવાદને પરાસ્ત કર્યો. જે માયાવાદી મોટા પંડિતો હતા તે બધાને વાદમાં હરાવ્યા. જેમ જળરજસ્ત હાથીઓના ગર્વને દૂર કરવામાં આવે છે તેમ માયાવાદી પંડિતોનો પ્રથમ પરાજય કર્યો અને સર્વને પ્રહ્મવાદ શું છે તે સમજાવ્યું, પછીથી શ્રી સુબોધિની રૂપી ટીકાથી શ્રીમદ્ ભાગવત રૂપી સુધાનું વર્ષણ કર્યું. સુધા કહેતાં અમૃત તે, સર્વ તાપને દૂર કરીને શાન્તિ આપે છે. શ્રી સુબોધિની ટીકા હૃદયના રોગને દૂર કરનાર છે, વળી પ્રહ્મસૂત્ર ઉપર તથા મીમાંસા

ઉપર પોતે ભાષ્ય રચ્યાં અને વેદનાં વચનોનું સ્વારસ્ય શું છે તે જણાવ્યું. બીજા આચાર્યોએ વેદનાં વચનોમાં પરસ્પર વિરોધ દીઠો હતો તેના અર્થ સમજાવવામાં છક્કડ ખાધી હતી. જેમ કે વેદમાં કોઈ સ્થળે નિરાકાર બ્રહ્મની પ્રાતપાદક શ્રુતિઓ વાંચ્યા પછી સાકાર બ્રહ્મની પ્રતિપાદક શ્રુતિઓ વાંચીને તેમાં વિરોધ છે એવું તેમને જણાવ્યું અને તે વિરોધ દૂર કરવાને “માયા” તત્વને આગળ તેમને મૂકવું પડ્યું. પણ શ્રીમદ્ વાલ્મીકીશને તો એવી રીતે કોઈપણ યુક્તિઓનો આશ્રય લેવો પડ્યો નથી. વેદનાં વચનો જે રીતે છે તે પ્રમાણે કોઈપણ રીતે અર્થ ને મચડયા વગર, વિરોધ જણાવ્યા વગર, સમજાવ્યા છે. એ આપની ખુદિનું કૌશલ્ય સૂચવે છે આ વેદનાં વચનોનો સાર શો છે તે જણાવવા પોતે ‘બ્રહ્મસૂત્રો’ ઉપર ભાષ્ય રચ્યું અને તત્ત્વદીપ નિબંધ રચ્યો, તેમ પત્રાવલંબન ગ્રંથ બનાવ્યો. આ બધા ઉપરથી વેદ વચનોને આધારે ફલ રૂપ વસ્તુ કઈ છે તે આપે ખુદી કરી. જે વેદોના સાર ખેંચવામાં આવે તો બ્રહ્મને જાણવું અને તે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવું એટલો છે. તો તેને પ્રાપ્ત કરવાને ઉપાય કયા ? આ માટે આપે કર્મ, જ્ઞાન, તથા અન્ય જે કોઈ સાધનો બીજા આચાર્યોએ ઉપદેશોમાં તેની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરી છે, અને છેવટે જણાવ્યું છે કે કર્મનું ફલ અનિત્ય છે, કર્મ સ્વર્ગ સુધી લઈ જાય છે, પણ તેમાં કર્મના ફળનો ક્ષય થતાં પુનઃ પાછા આવવું પડે છે. વળી કર્મ કરવામાં બહુ સાવધાનતા વાપરવાની છે. આ કળિયુગમાં તો કર્મ કરવામાં ઘણીજ મુશ્કેલી છે. કર્મનું ફળ મેળવવામાં દેશ, કાળ, દ્રવ્ય, યજમાન હોતા એ બધા શુદ્ધ જોઈએ. એમાંના એકમાં પણ જો અશુદ્ધિ હોયતો કર્મનું ફળ મળતું નથી. જ્ઞાન કર્મ કરતાં અધિક ફળવાળું છે. પણ તેમાં કલેશ તો છે. વળી તેનું અન્તિમ ફળ આત્મનાશ છે. જ્ઞાનીઓનું ફલ મોક્ષ છે. તેમના મતે મોક્ષ એટલે અવિદ્યાની નિવૃત્તિ. વિદ્યાથી આ અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય એટલે જીવનું જીવત્વ નષ્ટ થાય ત્યારે મોક્ષ થાય છે. વળી બ્રહ્મમાં ફક્ત લય પામવાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનાર મોક્ષનું ગુણ શું છે તે જાણી શકતો નથી. એટલે તે ફળ પણ ઇચ્છવા જોગ નથી. પણ લકિતથી જે ફળ મળે છે તે નિત્ય ફળ છે એ ફળનો હાસ થતો નથી. તેનું અન્તિમ પરિણામ દુઃખ અગર દુઃખની નિવૃત્તિ નથી પણ સુખ આનંદ છે. લકિતથી જીવ બ્રહ્મ સુધી પહોંચે છે તે બ્રહ્મમાં લય થતો નથી. લકિતનું મધ્યમ ફળ સાચું જય મોક્ષ છે, અને ઉત્તમ ફળ બ્રહ્મની સાથે રહીને રાસાદિ લીલાનું પ્રેક્ષણ કરવું અગર સર્વ કામોનો ઉપલોગ કરવો એ છે આ “લીલા નિત્ય હોય છે. નિત્ય લીલા નિત્ય નૌતમ શ્રુતિ ન ૧૩મે પાર” એવી રીતની એ લીલા છે. પણ આ સુખ મેળવવાને માટે રાધાવલ્લભ (કૃષ્ણ) ની સેવા કરવી; એવો ઉપદેશ આપે આપ્યો. અને સેવા માટે ભાવ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. માનસી સેવા એજ

ઉત્તમ છે. માટે પ્રભુને માટે પ્રેમ અવશ્ય થવો જોઈએ. આ માટે આપે પ્રભુના પ્રેમનો પણ ઉપદેશ કર્યો.

યદંધ્રિ નત્વમંડલપ્રસૂતવારિષીઘૃષયૂગ
વરાંગહૃદયૈઃકલિસ્તૃણમિવેદતુચ્છીકૃતઃ ।

વ્રજાધિપતિરિંદિરામમૃતિમૃગ્યપાદાબુજઃ

ક્ષણેન પરિતોષિતસ્તદનુગત્વમેવાસ્તુ મે ॥ ૬ ॥

પદાર્થ—યદ- હૃદયે જેના ચરણના નખ સમૂહમાંથી નીકળેલા જળ રૂપી અમૃતથી યુક્ત દ્રેષ હૃદયોથી કલિ—કૃતઃ કળિ તૃણની માફક અહિંઆં તુચ્છ કરવામાં આવ્યો છે. વ્રજા—પરિતોષિતઃ લક્ષ્મી વગેરેથી જેમનાં ચરણ કમળ શોધાય છે એવા વ્રજના અધિપને ક્ષણવારમાં પ્રસન્ન કર્યા છે તદનુગત્વમેવાસ્તુમે તેનું અનુગત્વ-અનુયાયિત્વ સેવકપણું મારામાં આવે.

અન્વયાર્થ—જેમના ચરણના નખ સમૂહમાંથી નીકળેલા જળ રૂપી અમૃતથી યુક્ત હૃદયોથી કલિ પણ તૃણની માફક અહિંઆં તિરસ્કારને પાત્ર બન્યો છે અને લક્ષ્મી વગેરે જેના ચરણ કમળને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે તેવા વ્રજના અધિપ કૃષ્ણચંદ્રને જેમણે ક્ષણમાં પ્રસન્ન કરી લીધા છે. એવા શ્રીવલ્લભાધીશ પ્રતિ મારામાં સેવક ભાવ રહેો અર્થાત્ હું તેમનો સેવક થાઉં એવું ઇચ્છુ છું.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં કહે છે કે શ્રીવલ્લભાધીશના ચરણના નખ મંડળમાંથી જે અમૃતરસદ્રવ્ય છે તે રસથી પ્લાવિત હૃદયો કલિની દરકાર કરતા નથી. આ કલિયુગ જો કે કરાલ અને ભયાનક છે છતાં તેમને તેનો ડર નથી. ઉલટા તેઓ તેનો તિરસ્કાર કરી શકે છે. કારણ કે તેમને શ્રીવલ્લભાધીશનો આશ્રય છે. તથા શ્રી પ્રભુનુંજ શરણ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ વ્રજાધિપતિ—કૃષ્ણને પસન્ન કર્યા છે, આથી તેમની કૃપાના બળથી તેમના આશ્રીત જીવોને કોઈ પણ જાતનો ડર રહેતો નથી. તેઓ તદ્દન નિર્ભય હોય છે. લક્ષ્મી જેવાં પણ શ્રીપ્રભુના ચરણની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ કરે છે છતાં તેમને સત્વર પ્રાપ્તિ થતી નથી, પણ શ્રીવલ્લભાધીશે પ્રાપ્ત કર્યા છે, માટે શ્રીમદ્ વિઠલેશ અન્ય જીવોને ઉપદેશ આપવાને કહે છે કે એ શ્રીવલ્લભાધીશનો હું સેવક થાઉં! મારામાં સેવકપણું રહેો, જેથી હું હૃમેશાં તેમની સેવા કરું.

અઘૌઘતમસાવૃતં કલિમુજંગમાસાદિતં

જગદ્વિષયસાગરે પતિતમસ્મૃત્તૈરૈરતમ્ ।

યદીક્ષણસુધાનિધિઃ સમુદિતોનુકમ્પામૃતા

દમૃત્યુમકરોત્તજનાદરણમસ્તુ મે તત્પદમ્ ॥ ૭ ॥

પદાર્થ—અઘૌષતમસાવૃત્ત—પાપના સમૂહ રૂપી અંધકારથી ઘેરાયેલો કલિમુજંગમાસાદિતમ કળિરૂપી સાપથી મેળવાયેલો જગદ્વિષયસાગરે જગતના વિષય સાગરમાં પતિતમ પડેલો અસ્વચ્છૈરતમ પોતાના ધર્મમાં આસક્ત નાહ તેવો, યદોક્ષણસુધાનિધિ જેતું નયનચંદ્ર સમુદ્રત ઉદય પામેલો અનુકમ્પમૃતાતઃ અનુકંપા (દયા) રૂપી અમૃતથી અમૃત્યુમકરોત્ મૃત્યુને ફર કર્યું. અમરત્વ આપ્યું ક્ષણાત્ અદ્ય સમયમાં અરણમ્ ગતિ અસ્તુ હો.

અન્વયર્થ—જેમના ઉદય પામેલા નયનચંદ્રે દયારૂપી અમૃતથી અઢળક પાપના અંધકારથી ઘેરાયેલા, કલિરૂપી સપેં ડસેલા, સંસારના વિષય સાગરમાં ડુબેલા અને સ્વધર્મમાં અનાસક્ત એવા મને ક્ષણમાં મરણ રહિત કર્યો છે. મરણના ભયમાંથી મુક્ત કર્યો છે માટે તેમનાં ચરણમાં શ્રીવલ્લભાશ્રીશના ચરણમાં મારી ગતિ હો.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં શ્રીવલ્લભાધીશનું શરણ મેળવવાને જીવને ઉપદેશ છે, અને તે શરણ શામાટે મેળવવું તો તેનું પણ કથન કર્યું છે. શ્રીમદ્વિઠલેશ કહે છે કે (જીવને બોધ આપવાને માટે) અનેક પાપના ઢગલા રૂપી અંધકારથી હું ઘેરાયેલો હતો, કલિરૂપી સાપથી ડસાયેલો, સંસારના વિષય સાગરમાં પડેલો અને પોતાના ધર્મમાં આસક્ત નહિ એવો છતાં પણ આપે મારા ઉપર અમીમય દૃષ્ટિ નાખીને મારાં તે સઘળાં પાપને ભસ્મીભૂત કરીને સર્વ ડરમાંથી મને મુક્ત કર્યો છે. આ રીતે પોતે દૈન્યભાવ સૂચવે છે; અને જીવાવ છે કે જીવો ગમે તેવા પાપના ભારથી ચગદાયેલા હોય, અને કલિની ભયંકરતા તથા વિષમતાથી પીડિત થતા હોય, સંસારના વિષયોમાં ડુબેલા હોય તથા પોતાના ધર્મમાં આસક્ત ન હોય, અને અન્ય ધર્મોમાં રચ્યા પચ્યા રહેતા હોય તો પણ જે શ્રીવલ્લભાધીશનું શરણ લે તો તેમનાં પાપો બળી બળે છે. કલિ તેને પીડા રૂપ થતો નથી, તેનું હૃદય નિર્મળ અને પવિત્ર બને છે. તે મરણના ભયથી મુક્ત બને છે. દુનિઆમાં મોટામાં મોટો ભય માણસને મૃત્યુનો હોય છે, પણ તેનો એ ભય રહેતો નથી. માટે શ્રીવલ્લભાધીશનું શરણ જીવે કરવું જોઈએ.

શ્રી દ્વારકેશજી કૃત ધોળ.

અધ્યાય ૨ અનુસંધાન ભા. ૧ લો.

તમે ક્યાં ગયા વનમાળી રે, ગિરિધર શામળીઆ.
 મજબકતે અંતરહેત બાણી, કલેશ ચિત્તમાં કીધું.
 હાસ્યવિલાસ વિહાર જોઇ જોઈ, મન હરિને લીધુંરે.
 હું છું કૃષ્ણ તમે છો કૃષ્ણ, વિરહે સહુ તનમય થઇ;
 વન વન ખોજે ઉચે જોયે, અહિંઆં છે કે નથીરે.
 અશ્વત્થને જઈને પૂછું, નદ સુવન કંઈ દીડા;

ગિરિધર ૧

ગિરિધર ૨

વૃક્ષાદિ કને તેમજ પૃષ્ઠ, એમ ગયા છે મીઠારે.	ગિરિધર ૩
હે તુળશી હરિચરણ પ્રિયા છો, અલી તેં પ્રભુજી જોયા;	ગિરિધર ૪
હેમ જીવ મલિકા માલતી, તખ છોયા રસ મોહારે.	ગિરિધર ૫
હે રસાળ ઉપકારી છો, યમુના ઉપકરે વસીયાં;	ગિરિધર ૬
હે ધરણી તમે તપ મોટાં છો, એમ ગયા છે રસિયારે.	ગિરિધર ૭
હે મૃગપતિ દીકા પ્રભુજી, પ્યારી સંગે રસ મીઠું;	ગિરિધર ૮
કંદ પરાગે હે તરૂં સરવે, નમન તમારું દીકું રે.	ગિરિધર ૯
હે વેલડીઓ પ્રભુજી જોયા, દીસો છો રસભીનાં;	ગિરિધર ૧૦
હું ઉન્મત્ત પુછું સરવેને, કરીએ જો પ્રભુજીની લીલાયે.	ગિરિધર ૧૧
એક પુતના થઈ એક કૃષ્ણ એક સ્તન પીધું તે રીત;	ગિરિધર ૧૨
શકટે ચરણ લગાડ્યું તેમજ રીંગણ હીક રીતેરે.	ગિરિધર ૧૩
એક રામ કૃષ્ણ ગોપી, અધ્યાસુર બક માર્યો;	ગિરિધર ૧૪
ગાય ચારી મુખ વેણ વગડી, ટેરી વદન નિહાળોરે.	ગિરિધર ૧૫
એક બાહુકંઠ પર રાખી, કૃષ્ણ લલીત ગનિ જીઓ;	ગિરિધર ૧૬
એક હસ્ત અંગળ ઉઘેરી, વરખા ભય મન ખૂંચારે.	ગિરિધર ૧૭
એક ચરણ તે મસ્તક મુકી, કચું દુષ્ટ ખળ ભીનાં;	ગિરિધર ૧૮
દાવાનળનું પાન કડું છું, વહેણાં આંખો મીચોરે.	ગિરિધર ૧૯
એક પુષ્પમાળથી આંખ્યા, હસ્ત ઉખળ ભીતાં;	ગિરિધર ૨૦
એમ લીલા કરી વન વન ચાલ્યાં, દીકાં તે પદ ચીતાંરે.	ગિરિધર ૨૧
નંદ સુવનનાં એ પદ નીચે, વજ્ર અંકુશ જવ લહીએ;	ગિરિધર ૨૨
ખીજાં જોડે ચરણ વિલોકિત મન વિમાશી રહીએરે.	ગિરિધર ૨૩
એ જોડે જીદાં પદ કહેતાં, જેમ હસ્તિનીને હસ્તી;	ગિરિધર ૨૪
જીઓ એનું ભાગ્ય શું કહીએ, અમને મૂકીને વિલસી.	ગિરિધર ૨૫
ચરણ રેણુની સ્તુતિ શું કરીએ, ક્ષત્રા ઇંશ નિત્ય જાચે;	ગિરિધર ૨૬
જે પદ જાયાં તે નવ દીકાં, જાણ્યું ખાધે રાચેરે.	ગિરિધર ૨૭
પુષ્પવચન થયું તે કામે, પદ અર્ધાં દેખાયાં;	ગિરિધર ૨૮
અહિંઆં પુષ્પ કેશમાં ગુંથાયાં, અહિંઆં બેસી નિશ્ચે થયાંરે.	ગિરિધર ૨૯
આત્મારામે રમણ કીધાં, ત્યાં દીનતા જોઈ;	ગિરિધર ૩૦
અમને સર્વેને વન મૂકીને, તેને ભજતાં જોઈરે.	ગિરિધર ૩૧
મુખ્ય સર્વેમાં હુ છું જાણ્યું, માન કર્યું તે રીતેરે;	ગિરિધર ૩૨
મુજથી હવે ચલાય નહિ, વહાલા તમે મન ચિત્તોરે.	ગિરિધર ૩૩
સ્કંધ ચઢો કહ્યું કૃષ્ણજી, વિપરીત મન જાણ્યું;	ગિરિધર ૩૪
ત્યાં થયા અંતર્ધાન વહાલાજી, વળી વળી વિલાપ વખાણ્યુંરે.	ગિરિધર ૩૫
જોતાં જોતાં આવ્યાં સર્વે એ પણ દુઃખે ભરીયાં;	ગિરિધર ૩૬
એનાં મુખનાં વચન સાંભળી, વિરમે થઈ સહુ રહ્યોરે.	ગિરિધર ૩૭
ચંદ્ર પ્રકાશ ગયાં ત્યાં સુધી તમ જોઈ પાછાં ફરીયાં;	ગિરિધર ૩૮
ભગવદ્ ગુણ અક્ષાયે પ્રભુનાં, ગાછ મ્મદ્ધ ધર વિસર્થો.	ગિરિધર ૩૯
યમુના પુલીને સહુ મળી આવ્યાં, કૃષ્ણ અમન વિચારે;	ગિરિધર ૪૦
દારકેશ અનુચર જાણી, કૃપા કદાચે વારીરે.	ગિરિધર ૪૧

અ. ૩.

વ્રજ અતિ શોભીયું જન્મ તવ કરી

રમા શોભીયું હો મલ્યા હરિ.

૧

વિખજળથકી મૃત્યુ રાખ્યું, ગિરિ કરે ધરે એહ જાણીયું	૨
આનંદ ગોપિકા અખિલ જીવને, જ્ઞાન પ્રાર્થના જાદવ કુલે થયું	૩
સંસાર ભયથકી ચર્ણુ શરણ છું, લક્ષ્મી કરે અહો તે કરે ધરે	૪
શકાર તો થશે, મુખ દેખાડીયું, સર્વ ભકતનું ગર્વ ને હર્યું	૫
પ્રણીત જીવનું, પાપ છેદવું, ચરણ કમળ કામ ભેદવું	૬
મધુર વાણીએ આનંદ જે થયું, એવા ભકતને અમૃત પાવવું	૭
તવ કથામૃત કરી તમજીવને, શ્રવણ મંગલે દુઃખ તે ગયું	૮
હાસ્ય વખાણું હૃદે ધ્યાનથી, હૃદય છાંદને ચિત્ત આભીયું	૯
ગાય ચારતાં વ્રજ પધારવું, લગતી તૃણ શિક્ષા ચિત્ત દુઃખ હવું	૧૦
ધોખ આવવા સમે વદન ગૌરજીયું	
તે જોઈ પંચશર પ્રગટ તે થયું	૧૧
નમે પામીયું રમાએ રચ્યું, ધ્યાન ભૂપણે વજ્ર પદ એવું	૧૨
વૈષ્ણવાદથી શોક નાશીયું, અનન્ય મન જોઈ અધર પાવવું	૧૩
જમણ વન કરો, નિમેષ જુગ થયું, વદન દંખતાં પલકે દુઃખ ગયું	૧૪
સર્વ મુકીને સમીપ આવીયાં, ગાન સાંભળી કહો ક્યાં ગયાં	૧૫
અતિ ઉદાર છો, ઇન્દ્રિય ધનું, તે જોઈ વામાનું મન મોહીયું	૧૬
સર્વ ભકતના વ્યકતરૂપ છો, જન હૃદયનું કૃપણ ત્યાં જવું	૧૭
વનજમણ કરો, પાપાણ ખૂચીયું, ત્યજી હૃદે પદધરો કહ્યું માનવું	૧૮
જુગલ ચર્ણુની રેણુ આપવું, દાસનો દાસ દારકેશ જાણવું	૧૯

શ્રોનંદદાસજીકૃત રાસપંચાધ્યાયી.

અ. ૨.

મધુર વસ્તુ જો ખાય નિરંતર સુખ તો ભારી,	
વિચ્છિન્ન અમલ કટુ તિક્ત જો અતિ સ્વચ્છારી.	૧
જ્યો પટ પુટ કે દિયે નિપટ અતિ રસહી બદે રંગ,	
તેસે રચક વિરહ પ્રેમ કે પુંજ વહે અંગ.	૨
જિનકે નયન નિમેષ ઓટ કોટિક યુગ જાહી,	
તિનકું ગહવર કુંજ ઓટ દુખ ગનના નાહી.	૩
ઠગીસી રહી વ્રજ બાલ લાલ ગિરિધર પિય વિનયોં,	
નિધન મહા ધનપાય બહુર ફિર જાય ભાષ્યોં.	૪
જો મધ વિરહ વિકલ ખૂઝત દ્રુમ વેલી વન,	
કો જડ કો ચૈતન્ય કહ્યું ન જાનત વિરહી જન.	૫
હે માલતી હેનત યથ કે સુન દે હિત ચિત,	
માન હરન મન હરન લાલગિરિધરન લહે ઇત.	૬
હે કેતકી ઇતે ચિતથે કિત હં પિય રૂસે,	
કિધો નંદ નંદન મંદ મુસકે તિહારે મન મુસે.	૭

હે મુક્તાફલ વેલી ધરેં મુક્તાફલ માલા,	
કહ્ન દેખે નયન વિશાલ મોહન નંદકેલાલા.	૮
હે મંદાર ઉદાર ખીર કરખીર મહામતિ,	
દેખે કહ્ન બલખીર ધીર મન હરન ધીગ ગતિ.	૯
હે ચંદન દુખકંદન સખકી જરન સિરાવડુ,	
નંદ નંદન જગવંદન ચંદન હમલિ બતાવડુ.	૧૦
ખૂઝોરી ધન લતન ફૂલ રહી ફૂલન જોઇ,	
મુંદર પિય કે પરસ વિના યહ ફૂલન હોઇ.	૧૧
હે સખી હે મૃગબદ્ધ ઇનકા પૂછે અનુસર,	
ઝહડહે ઇન કે નયન અબલિ કહ્ન દેખે હેં હરિ.	૧૨
હે સુગંધ બન સુભગ પવન નેકસી રિથર બેઝલિ,	
સુખકે ભવન દુખ દવન રવન કહ્ન ઇત ચિત યે વલિ.	૧૩
અહો કદંબ અહો અંબ નીંબ કયોં રહે મૌન ગલિ,	
અહો વટ તુંગ સુરંગ ખીર કહ્ન તેં ઇત ઉત લલિ.	૧૪
અહો અશોક હર શોક લોકમન પિયહી બતાવડુ,	
અહો ફનસ શુભ સનસ મરત ત્રિય અમૃત પ્યાવડુ.	૧૫
યમુના તીરકે વિટપ પૃછ ભઇ નિપટ ઉદાસી,	
કયોં કહિહે સખી મહા કઠિન યહ તીરથ વાસી.	૧૬
અહો કમલ શુભ વરન બરન કહ્ન હરિ નીરખે,	
કમલ માલ વનમાલ કમલ કર અતિહી હરખે.	૧૭
અહો અવની નવનીત ચાર ચિત ચાર હમારે.	
રાખે કિતે દુરાય બતાય દેહુ પ્રાણ પિયારે.	૧૮
હે તુલસી કલ્યાણી સદા ગોવિંદ પદ પ્યારી,	
કયોં ન કહો સખી નંદ સુવનસોં દશા હમારી.	૧૯
જહાં આવત તમ પુંજ કુંજ ગહવર તરુ છાઇ,	
આપ આપકી મુખ ચાંદની ચલત મુંદરી તિહિંભાઇ.	૨૦
યહ વિધ બન ધન દુંદ બુઝ ઉનમતકી નાઈ,	
કરન લગી મન હરન લાલ લીલા મન ભાઇ.	૨૧
મોહન લાલ રસાલકી લીલા ઇનહીં સોહે,	
કેવલ તનમય ભઇ કહ્ન ન જાને હમ કોહે.	૨૨
હરિકિસી ચલન બિલોકન હરિકિસી બોલન હેરનિ,	
હરિકિસી ગાયન ઘેરન ટેરન પટ વહ ફેરનિ.	૨૩
હારકિસી બન તેં આવન ગાવન સખ રસ રંગી,	
હરિકિસી કૌતુક રચની નયની નિત લલિતત્રિભંગી.	૨૪
કાઠિ ગરિવર અંબરકા કરધર બોલત હેં તબ,	
નિડર ઇનહિં તર રહો ચાલ ગોપી ગાયન સખ.	૨૫
બ્રંગી ભયે તેં બ્રંગ હોય યહ કીટ મહાજડ,	
કૃષ્ણ પ્રેમ તે કૃષ્ણ હોય કહ્ન નાહીં અચરજ બડ.	૨૬
જો રજ અજ કમલા શિવ ખોજત યોજત જોગી હિય,	

સો રજ વંદન કરન લગી સિર ધરન લગી તિય.	૨૭
જહાં નિરખે ઢિંગ જગમગાત પ્યારી પ્રિયકે પગ,	૨૮
ચિતે પરપર ચકિત ભઇ જુર ચલી તિહિં મગ.	૨૯
ચકિત ભઇ સખ કહે કોન યહ બહાગિન અસ,	૩૦
પરમકાંત એકાંત પાય પીવત જુ અધર રસ.	૩૧
પુન આગે ચલ અવલોકી નવ પક્ષવ શ્રેણી,	૩૨
જહાં પિય કુસુમ લે સુહસ્ત સોં ગૂથી વેણી.	૩૩
તહાં પાયો એક મંઝુ મુકુર મણિ જટીત બિલોલેં,	૩૪
તિહિં ગૂઝન ત્રજ બાલ વિરહ ભયોં સોહિ ન બોલે.	૩૫
તર્ક કરત આપસમેં અહો યહ કયોં કર લીનો,	૩૬
તિન મેંકો તિનકે હિયકી જિન ઉત્તર દીનો.	૩૭
બેની ગૂહન સમય જખીલે ગૈડે પાછે જખ,	૩૮
સુંદર વદન બિલોકત મુખંકા અંતર ભયો તખ.	૩૯
નાનં મંજુલ મુકુર સુકર લે બાલ દિખાયો,	૪૦
શ્રી મુખંકા પ્રતિબિંબ સખી તખ સન્મુખ આયો.	૪૧
ધન્ય કહત ભઇ તાહિ નાહિં કજ્ઞ મન મેં કાપી,	૪૨
નિરમત્સરજે અંત તિનકી ચૂડામણિ ગોપી.	૪૩
ધન નીકે આરાધે હરિ મધર વર જોઈ,	૪૪
તાતેં અધર સુંધારસ નિડરક પીવત સોઈ.	૪૫
સોબિ પુનિ અભિમાન ભરી તખ કહત લગી ત્રિય,	૪૬
મોતં ચહ્યો ન જાત જહાં તુમ ચલન કહત પિય.	૪૭
પુનિ આગે ચલ તનક ફર દેખી સોમ કાઠી,	૪૮
જસોં સુંદર નંદસુવન પિય અતિ રતિ બાઠી.	૪૯
ગોરે તનકી જોત છુટ જખિ જાય રહી ધર,	૫૦
માનોં કાઠી કુંવરિ બેલિ કંચન અવની પર.	૫૧
જ્યોં ધનતેં વિષ્ણુરી બિજરી નૌતમ જખિ કાછેં,	૫૨
કિધેં ચંદ સોં રસ ચંદ્રિકા રહિ ગઇ પાછેં.	૫૩
નયનનતેં જલ ધાર હાર ધોવત ધર ધાવત,	૫૪
બ્રમર જીડાય ન સકત વાસ વસ મુખ ઢિંગ આવત.	૫૫
કવાસિ કવાસિ પિય મહા બાહુ યોં વદત અકેલી.	૫૬
મહા વિરહકી ધ્વનિ સુન રોવત બગ મૃગ વેલી.	૫૭
તા સુંદરિ કી દશા દેખ કછુ કહત ન આવે,	૫૮
વિરહ ભરી પુતરી હોય તો કછુ જખિપાવે.	૫૯
ધાય ભુજન ભર લઈ સખન લે લે ઉરલાઈ,	૬૦
માનોં મહા નિધિ જોય મધ્ય આધી નિધિ પાઇ.	૬૧
કોબિ ચૂંબત મુખ કમલ કોબિ જૂ લાલ સુઅલકેં,	૬૨
જિન મેં પિય સંગમ કી મંજુલ શ્રમ જલ ઝલકેં.	૬૩
પોંછત અપને અંચલ રુચિર દગંચલ તિયકે,	૬૪

પીક ભરે સુ કપોલ લોલ રદક્ષત સુ પિયકે.	૪૬
તિહિ લે તહાતિ આહોરી બોહોરી યમુના તટ આપ,	૪૭
જહાં નંદનંદન જગદંદન પિય લાડ લડાપ.	
॥ ઈતિ રાસકીડા દ્વીતિયોઽધ્યાયઃ ૨ ॥	

કહન લગી અહો કુંવર કાન્હ વ્રજ પ્રકટે જળ્યતે,	૪૮
અવધિ ભૂત ઇન્દિરા અલંકૃત બહે રહી તળ્યતે.	
સખન સોં સખ સુખ વરણત શશિ જ્યોં બદત દિહારી,	૪૯
તિન મેં યહ પુન ગોપવધુ પ્રિય નિપટ તિહારી.	
નયન મુંદવો મહા શસ્ત્ર લે હાંસી ફાંસી,	૫૦
મારત હો કિત સુરતતાથ વિન મોલ કી દાસી.	
વિષજલ હું તેં વ્યાલ અનલ તેં દામિની ઝરતેં,	૫૧
ક્યોં રાખી નહીં મરન દધ નાગરનગ ધરતે.	
જળ્ય તુમ યશુદાસુવન ભયે પિય અતિ ઇતરાને,	૫૨
વિશ્વકુશલ કે કાજ વિધના વિનતી કર આનો	
અહો મિત્ર અહો પ્રાણનાથ યહ અચરજ ભારી,	૫૩
અપને જનકાં માર કરો કીનકી રખવારી.	
જળ્ય પશુ ચારન ચલત ચરણ કોમલ ધરત વનમેં,	૫૪
શિલ તૃણ કંટક અટકત કસકત હમારે મનમેં.	
પ્રશ્નિત મનોરથ કરનચરન સરસીરુહ પિય કે,	૫૫
કહા ઘટ જેહેં નાથ હરત દુખ હમરે જિયકે.	
કહાં હમારી પ્રીત કહાં તુહારી નિકુરાર્થ,	૫૬
મણિ પખાન સો ખમે દષ્ટવ સોં કહુન વરયાધ.	
જળ્ય તુમ કાનન ગત સહસ્ર યુગસમ ખીતત જિન.	૫૭
દિન ખીતત ગિહીં ભાંત હમહિ જાને પિય તુમ વિન.	
જળ્ય કાનન તે આવત મુંદર આનન દોંખ,	૫૮
તળ યહ બિધના કુર લે રચી નયન નિમેખે.	
ફનીગ ફનિન પર અરપે ડરપે નાહિન નેક તળ,	૫૯
છમીલી છતીન પર ધરત ડરત ક્યોં કાંન કુંવર અળ.	
અપર તુહારી કયા અમૃત સળ તાપ સિરાવે,	૬૦
અમરન અમરા તુચ્છ કરી પ્રાણદિક ગાવે.	
જાનત હોં પિય તુમ જો ડરત વ્રજરાજ દુલારે,	૬૧
કોમલ ચરણ સરોજ ઉરોજ કઠોર હમારે	
સને સને પગ ધરિયે હમકાં અધિક પિયારે,	૬૨
કિત અટવી મેં અટત ગડત તૃણકૃપ અણ્યારે.	

રાસકીડા તૃતીય અધ્યાય સમાપ્ત.

સમાપ્ત.

શ્રી સુબોધિની મા. ૧ લા માટે એક-અભિપ્રાય.

શ્રીભાગવતમાં દશમ સ્કંધ એ પ્રભુનું હૃદય છે. તેમાં ફલરૂપા રાસ પંચાધ્યાયી છે. આ ફલપ્રકરણ પર અનેક ટીકાઓ છે. પણ જે રહસ્ય શ્રી વલ્લભાધીશ્વરે પ્રકટ કર્યું છે, તે કોઈ પ્રકટ કરી શક્યું નથી. રા. તેલીવાળાએ ઘણાજ શ્રમ લઈને શ્રીફલપ્રકરણ સુબોધિનીજી અને તે પરનું સંસ્કૃત સાહિત્ય પ્રકટ કર્યું જેને પરિણામે આજે ગુજરાતી ભાષા બાળુનારા પુષ્ટિ-માર્ગીય વૈષ્ણવોને ખુશ ખુશ થવાનો પ્રસંગ રા. જેઠાલાલભાઈ લાવી શક્યા છે. સાંપ્રદાયિક વિદ્વાનોએ આ પ્રકરણના ગુજરાતી અનુવાદો શરૂ કર્યા હતા પણ રા. જેઠાલાલભાઈ તેમાં ત્વરથી સફલ થયા છે અને વર્ષોથી તલસતા વૈષ્ણવોના હાથમાં આ ગ્રંથ મૂકી દીધો છે. અનુવાદની ભાષા સરલ છે. સંસ્કૃત ભાષાના જ શબ્દોનાં ભરતીયાંવાળી પોતાની ગેર સમજના ઢાંકણા રૂપ અનુવાદ શૈલીને રા. જેઠાલાલભાઈએ સ્વીકારી નથી તેથી વૈષ્ણવો ઘણાજ રાજી થશે. ફલપ્રકરણના ૭ અધ્યાયમાંથી માત્ર એક જ અધ્યાય આ ભાગમાં છપાયો છે. ઘણાજ વિસ્તારથી વિષય સમજાવ્યો છે. ઉપોદ્ઘાતમાં પણ ઘણી પ્રકીણ સમજણ આપી છે. બીજા ટીકાકારોના મતો પણ સમજાવ્યા છે. પ્રસ્તુત વિષયપરત્વે યજ્ઞ ભાષાનાં પદો અને ધોળા અર્થવા પણ લેખક ચુક્યા નથી. ચિત્રાનો પણ આમાં સંગ્રહ છે, આ વિષયના રસિક પાસે એમણે અનેક પ્રકારની પ્રસાદી સામગ્રીથી પાતળ પીરશી દીધી છે. માત્ર હવે તેના આસ્વાદ લેવો જોઈએ. રા. જેઠાલાલભાઈ આવાજ બીજા ભાગોમાં પણ વૈષ્ણવો પાસે મૂકવા શ્રમ લેશે અને દરેક વૈષ્ણવ પોતે પધરાવી લેશે એવી અમારી ઉમેદ છે.

“વૈષ્ણવધર્મપિતાકા” ૧૯૮૧ મહા-દાગણ.

